

11984

周易集傳
一

龍仁夫撰

中華書局

11385

周易集傳 二

龍仁夫撰

中華書局

周易集傳

此據別下齋叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

四庫全書提要

周易集傳八卷

元龍仁夫撰。仁夫字觀復，廬陵人。吉安府志作永新人。官湖廣儒學提舉。事蹟附載元史儒學傳。劉詵傳內。是書成於至治辛酉。董真卿周易會通稱其有自序一篇。此本無之。朱彝尊經義考於舊序例皆全錄。而亦無是篇。則其佚已久矣。吉安府志云。仁夫周易集傳十八卷。立說主本義。每卦爻下各分變象辭占。今觀所注。雖根據程朱者多。而意在卽象詁義。於卦象爻象互觀析觀。反覆推闡。頗能抒所心得。非如胡炳文等徒墨守舊文者也。吉安府志又稱其謂雜卦爲占筮書。引春秋傳屯固比入。坤安震殺。皆以一字斷卦義爲證。其說似創而有本。亦異乎游談無根者。元史稱仁夫所著周易多發前儒之所未發。殆不誣矣。原書十八卷。今僅存八卷。然上下經皆已全具。朱彝尊曝書亭集有是書跋。謂通志堂刻經解時。以其殘闕。故未開雕。云云。夫傳錄古書。當問其義理之是非。不當論其篇頁之殘闕。殘篇斷簡。古人尙且蒐輯。仁夫是書。上下經哀然俱完。而以

不全棄之。何其慎也。況傳寅禹貢說斷、程大昌禹貢圖說、林之奇三山書傳。今以永樂大典校之，皆非完帙。而徐氏仍登梨棗。是又何說歟。今特錄存之。俾重著於世。庶於經義有所裨焉。

元廬陵龍氏仁夫著易集傳十八卷。元史稱其能發前儒所未發。今廬存上下經六卷。象上下傳二卷。餘俱闕失。四庫本同。卷末有男陽壽校葉。是曾刻於元時。康熙間徐健菴司寇爲納蘭氏刻通志堂經解。嘗欲付彫。以非全書而止。是編爲李秋錦徵士得之於華陰王山史。朱竹垞檢討亦從借鈔。其所釋卦爻。取象巧而說理賅。獨抒所見。具有精意。第所采程朱之說。人多誦習。兼每爻過泥占詞。李敬堂明府略加清節。更爲潔澗不支。李薌沚明經以此本見貽。雖卷帙殘闕。無從補全。亦學易者之所宜參究爾。道光丁酉春仲海昌蔣光煦跋。

元龍氏仁夫易傳二冊。得之華陰王山史。朱子錫鬯從余借鈔。傳中釋卦義殊有獨見。不隨人步趨。釋象或失之巧。然亦多精鑿可采處。宜錫鬯歎爲元人說經之最。以視胡炳文之通釋。吳澄之纂言。不可同年語矣。秋錦良年手識。

按吉安府志稱仁夫集傳十八卷。今所存止此。非全書也。又稱其以雜卦爲古筮書。春秋傳所引屯固比入。坤安震殺。皆以一字斷卦義。此類是也。孔子存之以爲經羽翼。初非創作。其言先儒所未發。元史亦亟稱之。惜軼去大半。深爲惋惜。憶癸未試南宮。座主大司寇秦公首策發問。及龍氏傳。集風簷寸管。崖略疏答。謁見時。公大加賞歎。且曰。資州集解。刊之毛氏。君嚮縷及之。已爲難矣。若龍氏書。愚亦僅見。若何由讀是書邪。必有著述。常以相貺耳。余唯唯而退。私擬他日得從公借讀易解諸種。且或覩龍氏完書也。南歸甫一載。而吾師遽棄世矣。慨知己之飄零。念經學之荒落。因檢龍傳而志其所感云。乙酉閏二月杪。集再拔。

周易集傳卷一

元 唐陵龍仁夫學

辨安胡一桂曰。上經十八卦。反對成三十卦。下經亦十八卦。反對成三十四卦。上經五十二陽爻。五十六陰爻。下經五十六陽爻。五十二陰爻。

三三 乾上。 乾下。

乾元亨利貞。貞有二義。曰正。曰固。先儒并取二字釋之。間有抵牾不通處。按經文。主貞固義爲多。如貞吉。永貞。銀貞。安貞。徽異而實同。如貞凶。貞厲。貞吝。則不宜主固耳。至可貞不可貞。勿用永貞。義尤明。孔子作傳。憂後人以易占險。故彖象傳凡釋貞必曰正。與經文訓固不相妨。况文言貞固足以幹事。可謂一言蔽之。今審定凡經文言貞並訓固傳文言貞並訓正。後不重出。

初九潛龍勿用。荀說卦。乾爲龍。六陽變化。故取以象潛。潛見隱飛。九象因龍而生。遂爻相次第附。无別義。○六陽全體龍也。爻居最下。潛地之龍也。若有德者當之。但可靜晦涵養。隨時而動。稍見鋒穎。有取傷之道。若常人又不足當。故戒以勿用。坎三勿見同。師。既濟。小人勿用。頤。十年勿用之類。並同。○說卦。震雖爲龍。然乾亦未嘗不爲龍。諸儒反率合震象以釋乾。誤矣。震爲長子。故爲馬爲玉之屬。皆與乾同象。不獨龍也。乾爲龍。坤宜爲牝龍。故坤上六稱謂戰云。

九二見龍在田利見大人

顯初潛而出故言見六爻之象二爲地上故言田（初二爲地三四爲人五上爲天漢鄭氏云）大人德位俱尊之稱經言大人皆主九二九五而言○顯見於田人皆觀之此盛德著明全體呈露之象二爲下

卦中爻故美象如此惟有德者當之（訟蹇萃巽利見同）

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

此爻義在重乾故直以君子屬辭不復取龍爲象經言君子多矣皆兆言或謂三人位故言君子非是乾乾者上下兩乾之象（坎坎同）爻變曰乾之體有離曰體三爲下卦終故言

終日言夕離九三日昃同○爻在上下兩乾間所謂重剛也以九居二又重剛君子當之終日之間其行事健而又健至於日夕而猶兢惕不自寧言剛之至也若雖柔體則暫爲藩勵少潛舒肆矣六陽純體又居卦中无凶悔吝之可言不免危厲終无咎也

九四或躍在淵无咎

爻在見之上飛之下故言躍不言龍因上下文互見爾爻變曰乾之小畜有兌澤體水澤體通故言淵四居上卦底即初潛處也亦有淵義○四與天飛隔一膜爾故有躍而上升之勢然六陽純體居於卦中又兼柔畫非操進

者故以或言其體善在躍未躍之間而實未離所止之淵也與離之突如其來者不可同日語矣

九五飛龍在天利見大人

由躍而升故言飛五爲天位故言天互見九二○謂飛騰之物在天乃爲得位雲行雨施天下蒙其利澤也五爲上卦中故有此象惟有天德居天位者乃足當之常人遇此則止宜見大德之人與九二同

上九亢龍有悔

爻居六陽之終以德言則剛極以位言則高極其體如此舉動能无悔乎故爲有悔凡悔吝皆次於凶朱子曰吝在事前悔在事後後倣此

用九見羣龍无首吉

陽爻七九陰爻八六九六變而七八不變易占其變故七八无辭而又當九六然六爻皆變則主變卦彖辭此通例也乾六爻變則以用九辭決之坤六爻變則以用六辭決之此特例也○謂隱見變化之物罕有見其全者故

難見而无首亦吉。又六陽過剛，未免於亢。變陰則不至亢矣。故吉。

坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞。

設卦乾爲馬。乾壯而坤牝。故言牝馬。江陵項氏曰：地方畜牧，常游牝時，每一牝牝十牝以出，雖千百爲羣，各從其牝，不他合。○坤爲乾對，故亦主大亨通，而利貞之義小異。牝馬物之順而正者也，宜以順正之道而固主之也。

君子有攸往，先迷後得主。

舊以主利爲句，然文旨得主合爲句。按蹇、解、聚、利、西南、又合爲句。今正之。○荀說卦：坤爲迷陰，不能自爲主，必從乎陽，故其先冥迷，而後乃得其所主，得主則不迷矣。

利西南得朋。

東北喪朋。

文王卦位，西南爲坤方，又巽離兌，坤之朋也。乃西南卦震、坎、艮、乾之朋也。乃東北卦故適西南方，則朋類從之。若東北方，則併己之朋而喪失也。

安貞吉。

陰體柔順，故必安靜貞固處之則吉。又戒辭。

初六，履霜，堅冰至。

初爲卦足，故言履。坤伏乾爲冰，未詳霜象。然冰以象坤六，霜以象坤初，不必懸求之。○陰始凝爲霜，終則水凍爲冰，初雖甚微，其勢必盛，此聖人扶陽抑陰，教人慎微之意也。○坤十月卦也。初六，姤也。季秋霜降，剝月也。舊說牽合，非是。

是有謂坤土之氣爲露，露結爲霜，亦周折辭，豈不敢從。

六二，直方大，不習，无不利。

項氏曰：坤又辭皆協霜韻。小象文，言止靜直，方字大字，別自爲句。○直方大，皆坤地象。說見下文。習，重也。書卜不習吉。○天包地外而圍，地處天中而方。東西南北四隅，地之方也。方直相生，漢志云：矩方生繩，是已。南北爲經，東西爲緯，地之直也。直方故能大。含宏光大，總合無疆，又地之大也。坤六爻間，中正純粹，无如六二，故明地道以訓臣德。人臣之德，直方爲主。古大臣任重致遠，成大德業，立大勳名者，率由此道。永有不直方而能大也。然必其人乃當之。爻體最佳，故不待重習。

无所施而不利也。不習語與益
勿問元吉革未占有孚相似。

六三含章可貞

陰陽相錯而成章。六陰爻。三陽爻。故言章。在二四陰爻間。陰虛含之。故言含。○夫人之章美。暴露
於外者。常有限。含著於中者。常無窮。中庸所謂衣錦尚絅也。三能含著其章美。故爲可貞固之象。

或從王事。无

成有終

大傳三與五同功而異位。以互卦言。與五體通。又三居下卦上。公侯位也。剛爻有動意。故爲或從王事之象。陰爻空虛。爲无成
功之象。河圖地无一而有十。爲有終之象。謙案同。○凡爻有止一象。有正象外復著旁。身不當併爲一體。強釋之。如本爻可貞

一義。无成有終
又一義。後做此。

六四括囊无咎无譽

荀說卦。坤爲囊。括結也。以卦而言。四在兩坤間。首尾重陰閉塞。以爻而言。四陰爻在三五間。三剛爻在下。蓋底結
也。五剛爻在上。蓋口結也。○此爻君子无道則隱。深自晦匿象也。既晦匿矣。故免於咎。然亦何名譽之有。朱子曰。

在位者當去。未仕者當隱。愚謂朱子此語。蓋有功於易。若當去不去。當
隱不隱。唯阿乾沒竊位全身。以應括囊之象者。小人之流也。豈易旨哉。

六五黃裳元吉

荀說卦。坤爲黃。爲裳。黃者土中色。裳者衣下體。○五以柔居剛。陰陽相錯之章。與六三同。然居外卦中爻。有不容含
晦者矣。黃裳德柔之著見也。然爲黃而不爲元。爲裳而不爲衣。則又坤道之當然也。非伊周孰當之。故爲大吉之象。

上六龍戰于野其血玄黃

龍乾象。以牝馬例求之。坤爲牝。爲血。居卦外。故言野。元乾天色。黃坤地色。○六陰既極。陰陽敵體。故有乾
牡二龍交戰之象。血元黃者。陰陽兩敗俱傷之狀也。嗚呼。有國家者。能謹初六履霜之戒。則无上六戰野

之傷矣。幾叙之
際。可不慎哉。

用六利永貞。

用六說見乾卦。凡得此卦。六爻皆變陽。以此辭決之。坤體偏於陰柔。非可永。久貞固之道。變而爲乾。則兼陽體。放於永久貞固爲宜。小象所謂以大終也。

三三

震下。屯。離也。物始生而未通之意。以卦體言。下動上陷。曰動乎險中。以卦象。坎上。震爲雷。坎爲雲。輻輳未通。屯離之象。○二至四互坤。三至五互艮。

屯元亨利貞。

初九震陽。得乾體。爲卦主。又。故其象爲大通而宜貞固主之。

勿用有攸往。動而遇險。故利建侯。不宜有所往。

震爲諸侯。互坤土爲國。以震陽承坤土。此諸侯建。國象也。初九上承坤土。豫九四下乘坤土。皆曰利。

建侯。

左氏傳。孔成子爲衛公子元孫。遇屯。國語。司空季子爲晉重耳筮。遇屯。後果爲諸侯。此屯建侯明驗也。乾爲耳。震長子。宜爲公侯。左傳。晉季氏出昭公。晉史墨曰。在易。雷乘乾曰大壯。杜注。震爲諸侯。而在乾上。國語。晉董因迎重耳入國。筮之。章昭注。泰三至五震爲侯。

此震爲公侯明驗也。經言公侯。皆震體。然三四爻。亦公侯位。大有。公亨天子。晉康侯。又以爻言也。

初九磐桓。利居貞。利建侯。

磐桓。不遽進貌。震足遇坎險之象。磐從石。桓從木。字文偶然耳。舊取震木坎石。象文刻畫。非是。建侯象見。前。○初九之陽。當屯。未能直遂。故曰磐桓。震有應。助之。焉。故利貞。處於貞固之道。此屯遇險。若有位者。又爲。

利建侯之象。居貞建侯二句同。象辭。凡卦主爻辭多與象同。

六二屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

屯。遇也。離難進貌。震足遇坎險象。乘馬。震象。指初九。班。分布也。震象多馬。爲善。鳴。應足。作足之類。故有班和象。女子。坤象。寇。

坎。盜象。婚媾。三五配合象。十。坤土數。字。孕育也。○六二九五正應。當屯時。欲往從五。還如而不能進。初之乘馬。忽班而前。以非正。剛疑之。然初以陽陽爲卦主。及陰陽相避而相求。亦理勢之常。故曰非爲寇。乃婚媾也。○以上與賁四辭相似。下文異耳。○然六二確乎自守。

有女子堅貞不苟從人之象。坤體重遲。故十年而後娶。至此則天道人事无不推遷。然後得從其正應。而遂其字官也。爻在初九五間。二體雖柔而中正。故象如此。此遲遲終吉之象。

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。鹿。虞翻。王肅本作麓。山足也。然春秋沙鹿崩。范甯注。鹿。山足。據此則仍本字訓。山足亦通。訓獸名。非是。乃艮下爻。艮次爲木。坎爲蕢。聚蕢。艱棘。皆林。

象。入坎陷象。舍艮止象。又以艮三爻奇偶言之。五寄實禽也。三從禽者也。四爲三前舉。虞人也。而爻體偶虛爲無人。故曰无虞。凡偶虛爻皆无人象。艮象不見人。豐上六无人。皆偶虛耳。○三處震動之極。陰柔居剛不中正。志於得禽者也。无虞而獵。豈徒无益而又害之。幾者事將然。未然之辭。君子見幾。只宜舍去。若冒焉。適往。差吝道也。爻爲震極。又在坎陷艮止間。故象如此。乃動凶靜吉之象。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。乘馬。婚媾。象同二爻。亦謂初九。四與初應。故曰婚媾。○初當屯時。應四求。則震馬之求。乃求四之婚媾也。正應而從。尙何疑焉。故往則吉。宜行而行。宜止而止。聖人前民用之意正在此。无不利。

利。汎詞。又无極而不利。凡言吉无不利者。做此。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。膏。附坎血。一云。附坎雨象。小大從朱子訓。小事大事。○九陽居五。太爲得位。在坎陷中。其象每不及。况當屯時。初爲之主。五之氣象。索然又艮止象。故屯其膏澤。而不得流。若小事貞固主之。尙爲吉。大事

而貞固主之。則爲凶也。

上六。乘馬班如。泣血漣如。乘馬。本爻坎象。與二四震馬不同。坎亦多馬。美脊。兩心。下首。漣。蹄皆。是。故有班布象。血坎象。○時之屯難。惟陽剛多助。可以濟屯。初九是已。上六屯極。尙有志焉。此乘馬所以班如也。陰柔非才。孤立无應。時命如。

此且奈何哉。泣血漣如。其可憤也。此勢而元成之象。

三三 坎下。蒙昧也。以卦象言。下坎上艮。山下有險。蒙之地也。以卦德言。艮上。在險而止。蒙之意也。故曰蒙。○二至四五。震三至五互坤。

蒙亨。九二剛中。爲蒙主。與六五相正。應。故爲匪我求童蒙。童蒙求我。我謂二。凡主及例稱我。童謂五。艮少男。有童象。五以重。初亨通。然六五非九五比也。故不言元亨。

筮告再三瀆瀆則不告。艮坎皆鬼神卦。說見隨卦。艮手有揲著象。故言筮。以上下卦自然象言之。初陰求於九二。爲初筮。坎上偶開口爲告。四五之陰求於上九。爲再三。筮艮上奇閉口爲不告。此數人發蒙之道。筮占之初。誠意精專。故告以吉凶。至再三。則誠散而瀆。故利貞。宜於固主。不復告。所謂卜不習吉也。發蒙之道亦然。與它卦同。

初六發蒙利用刑人。發開通也。初在首尾。奇爻閉塞之外。有開發象。坎爲獄囚。震爲刑官。初坎體。前又震體。故言刑。○初居家底。乃下民之蒙者。開發之道。非止一端。臨川吳氏曰。禮大司寇平罷民桎梏。坐諸嘉石。改則宥之。又闢土。率數詘民以明刑恥之。所謂刑人不虧體。罰人不虧財者。非五刑之刑也。

發下民之蒙。斯義不容廢。故曰利用刑人。此教者之象。用說桎梏以往吝。荀坎爲桎梏。然噬嗑離校何校。初剛爻。初偶處。出剛爻外。有破桎出獄象。故爲囚者有將脫桎梏而去之象。往去也。雖幸脫。不免於吝。泛得亦吝象。此自爲一義。○二用字義各不同。并爲一說。非是。○坎一陽陷二陰。有獄囚象。坎又爲桎梏。故噬嗑用獄。離校何校。蒙刑人桎梏。坎徵離皆同。然離明震威。有刑官象。若坎體遇離震。來兌毀折。卽爲受刑。噬天罰。剝朋是也。

九二包蒙吉。項氏曰。包卽苞苴字。子夏。陳氏。包氏。並作苞。凡包必以茅葦。附震木象。二爲蒙主。羣蒙之所歸也。治蒙之道。包容爲貴。書曰。毋怠疾於頑是也。二體剛中。資能包者。故吉。

納婦吉。子克家。坤有婦象。而三男。卦環之。坎爲中男。

〔初至三〕震爲長男。〔二至四〕艮爲少男。〔四至上〕拱夾坤母之前後。坤土爲家。乃官日有子能家之象。此納婦所以吉也。自爲一義。○二吉辭各不同。并爲一說。非是。

六三。勿用取女。見金天不有躬。

女坤象。夫坎男象。乾爲金。乾坎體道。故言金躬。艮背象。○三與上應。上者三之夫也。上體艮止。有不脩就三之意。三陰柔不中正。兼震動之質。與九二切近。又同坎體。說而從之。是不貞之女。見

多金之夫。而不自有其身者。故斷之曰勿取。二本剛中之賢。由三言之。則爲金夫。易不可爲典。要是有也。○屯六二。在初九九五間。蒙六三在九二上九間。頗相類也。二中正。故貞不字。蒙三不中正。故見夫不有躬。互觀易旨見矣。无攸利。此泛辭。

六四。困蒙。吝。

其象爲困。爲吝。一云蒙坎下艮上。困坎下兌上。艮兌反對卦。故假困象。

六五。童蒙吉。

童艮少男象。柔居尊位。而蒙體兌。九二陽剛之應。以發其蒙。太甲。成王之有伊尹。周公。其已。凡柔弱之資。得剛明之助。其象皆然。故爲吉。

上九。擊蒙。

擊艮手象。以全卦言。初發蒙。二包蒙。治蒙之道。莫矣。及居蒙極。當實頑不靈之甚。故不得已。不利爲寇。利禦寇。此辭以漸擊之以二陽。及言二不得。不包上不得。不擊也。擊之大者甲兵。小者刑戮。待極蒙之道如此。九三稽之。

自爲一義。蒙上九與六三坎體相應。坎爲盜而已。隨之。是過寇也。聖人告曰。爲寇者必不利。而禦寇者之利也。三雖寇體。而震艮環之。震駭帥也。帥師於其後。艮山也。震止於其前。寇將安避。故爲利禦之象。與漸象相出入。舊連擊蒙爲一義。非是。震爲將帥統衆。討見師卦。

三三。乾下。需。待也。以卦德言。乾健上進。坎陷在前。勢不得不少待。以卦象言。坎雲坎上。上於乾天。待陰陽利而後成。雨。故曰需。○二至四互兌。三至五互離。

需。有孚。光亨貞吉。

孚信之中也。二五皆中實。故言有孚。離日在乾天上。无所不照。又在坎水分澤間。日利涉大川。以乾健蹈坎陰水之光。相爲輝射。故言光。有孚已具乎義。又兼光體。故主光明而亨通貞同主之言也。之象自爲一象。

○經言大川坎水兌澤象澤之大者如孟諸彭蠡即大川也或謂木遇水爲舟或乾健加之或震足臨之皆利涉否則爲不利涉然卦中偶處亦川象蓋奇實即平地山邱林麓偶處即水其象於頤征尤著不必驟求坎兌也後不重出

初九需于郊需以坎險在前而成卦初去坎遠故言郊二漸近爲沙三又近爲泥一云乾稱類有郊利用恆无咎剛正之體而遠於險此可以恆常之

道也故爲利用於常事之象凡言利用皆謂宜用於某事非教戒辭

九二需于沙小有言終吉沙義見前兌爲口舌故小有言朱子曰沙則近於險矣言語之傷災之小者漸近坎故有此象剛中能審故爲終吉

九三需于泥致寇至泥義見前寇坎盜象朱子曰泥將陷於險矣寇害之大者

六四需于血出自穴血說卦坎象穴坎下偶虛象坎初之入未深四柔而正互體離明下應乾健故需血雖凶出穴不終凶陷

九五需于酒食貞吉酒食虞書李鼎謂皆云坎象程子亦云飲食潤益於物有雲雨蒸潤之象

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉穴坎上偶虛象客三人下乾三爻象或云乾西北卦賓位也故乾爲賓客速召也儀禮有速賓之文○陰居險極何需之云故直云入穴不復言需此陷於患難之

象易窮則變乾之三四豈終待者故不召而來前當險陷中而有非意之干敬以待之則終吉也此敬慎之義

三三坎下。訟，爭辯也。以卦德言，上健下險，險健相接也。又人內險外健，所以訟也。以卦乾上。象言天陽上行，水性下就，其行相遠，故曰訟。○二至五互離，三至五互巽。

訟有孚窒惕。二五剛實，有孚之象。訟坎中實，象惕或云坎加憂象。程子曰：訟之道，必有孚實中无。其實是誠妄也。訟待決於人，雖有孚，須望塞不通，事既去，辯吉內未可必，故有畏懼。中吉，主二五而言。如終凶，主上九而言。如

上九元極剛凶。○以利見大人，大人九五象，剛明中正，可以決訟。不利涉大川，上健行而下險陷，有陷入於險之象，故不利涉。又謂訟者不宜冒厥也。○二利雖爲訟言之，亦泛辭。

初六，不永所事，小有言，終吉。有言偶爻開口象。一云，爻變曰訟之履，有兌口象，陰柔居下，當訟之初，略訟而不長也。小有言語之爭，此害之最輕者，故終吉。○兌爲口，凡言樂告戒號歌嘖並同巽風，又有命令象，然不可泥稽類凡偶

慮爻即開口象，經主偶爻尤多。竊易象奇偶而已，兌爲口，亦上偶耳。○離體中虛，而火性燥烈，亦有歇聖不常之象，或與兌合，則象每如此。離狀嗟涕嗟，同人旅笑號咷，中孚鼓罷泣，咸皆是。

九二，不克訟，歸而逋，其邑人三百戶无眚。說卦：坎萬物所歸，坎又爲隱伏，故曰歸逋。爻變曰訟之吉，有坤主衆，故言邑人三百戶者，指坤三爻，凡三例指三爻。臨川吳氏曰：坤數十三，爻爲三十，衍之十十爲百，故

言三百，蓋小邑。論語駢邑三百是也。皆乃災之輕者。○二陽剛而坎厥本能訟者，卦以應爻爲訟敵，五君位也。義不可訟，故曰不克。二爲得中復兼離體，知不能訟，是以退歸而逋逃，然有三百戶之邑，可以自處。人之自處勢雖卑約，苟安分守於已无不足者，何訟爭爲

故无咎。

六三，食舊德，貞厲終吉。訟二陰卦自遜變，而仍以陰體居下卦，未嘗變也。變在二而不在三，故爲食舊德象。若二升於四，則爲重巽，升五則爲鼎，升上則爲大過，不可言食舊德矣。○三安常守舊之君子也，非爲訟者。一柔介四剛，間陰健紛

接。震變侵陰。有所不免。貞固主之。有危厲象。然三之自處如此。爲終吉也。或從王事。无成。以離明體上承乾君。有從王事象。巽爲不果。又无成象。辭同坤三。而巽巽自爲一象。與訟義。與上文道德並不相涉。

九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。

復。返回也。即命。就人教命也。渝安貞。變而爲安靜貞固也。象義專主互。誤而言。巽一陰二陽相牽。制爲進退不果。有復象。三爲巽主。又開口有教命象。巽象兩言申命。亦命象。巽之上剛入於下。

柔。四有即三教命之象。○四體乾健。本能訟者。上承九五不可訟。下應初六不能訟。退而復回。遇六三。三食舊德之君子也。以己不訟而止人之訟。於是教命漸其陳師。王彥方之倫。歟。四能復回。就三之教命。變其不安貞之心爲安貞。故吉。凡人訟氣方熾。而能受教於有道之君子。退然中止。遂爲不遠之復。其言宜哉。○巽下一陰爲主。與上二陽相牽制。故爲進退不果。爲躁卦。訟四復即命。渝安貞。上錫帶三。觀皆巽體中變也。履四履虎尾。隨同人三。伏戎不與。四乘墉弗克攻。恆三不恆其德。益上立心勿恆。觀四巽初進退之。皆巽象。此稽類說。後不重出。

九五。訟元吉。

此爻以震爲象。○无妄四。恆二。大壯二。解初。萃四。同。項氏曰。又與小象皆直。訟。舊謂五爲訟訟之君。非也。訟五爻皆不正。惟九五剛中而正。此訟中之最善。故爲大吉。

上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。

鞶帶。即革帶。命服之飾。身之文也。稽類。離象束之。則外實中虛。又離體巽爲進退不果。終朝三褫。巽三爻象。離爲日。故言朝。○上以陽剛之極。居訟體之終。窮訟者也。與六三應。乃互離中爻。故曰

或錫鞶帶。離又互爲巽。故曰終朝三褫。程子曰。人之窮極於訟。取禍喪身。理也。設或善訟。至受服命之賞。是仇爭所獲。其能久乎。聖人之戒深矣。○觀鄭氏作。扞。扞云。即扞紳之扞。或作褫。義亦相近。愚按。經文數戒全在三褫一語。諸本非是。○朱子曰。訟一卦之體。只是訟不可成。初不永所事。二四不克訟。三守舊非能訟者。上雖有鞶帶之錫。不免終朝之褫。首尾皆不可訟之意。故彖傳曰。終凶訟不可成也。

三三 坎下。師，兵衆也。以卦體言。一陽居下卦中，而統五陰，將帥總師衆，以卦體言。下坎險，上坤順，險道而順行，亦師之道。以卦象言，地中有水，衆聚之象，故曰師。○二至四互震，三至五互坤。

師貞，丈人吉，无咎。

師者，民之生死，國之存亡繫焉。當以貞固主之。卦上坤下坎，體皆安靜，无躁動意。貞也。將帥者，又死生存亡所繫，必得人帥師而後可。二爲震體，以陽剛居下卦中，總上下衆陰，所謂丈人也。丈人者，齒德位俱尊之稱，主之以貞帥之。

以丈人，故吉且无咎。吉謂克敵，无咎謂完師。程子曰：有吉而有咎者，有无咎而不吉者，吉且无咎，乃善善也。

初六，師出以律，否臧凶。

律，法也。荀說卦：坎爲律。程子曰：在與師而言，以禁亂誅暴而動。在行師而言，號令節制以統於衆，是律也。壘謂初以陰柔居坎底，非能以律者，故凶。○周禮：大師執同律以聽軍聲，詔吉凶。先備或取此，謂出師之始，以

同律之音，察其吉凶。愚謂易非徒占策，數戒在焉。音律之發，不若法律之嚴，廣也。從程朱說爲是。

九二，在師中，吉，无咎。王三錫命。

上下五陰羅列，二居其中，將在師中衆，即衆所謂丈人，故吉且无咎。又言王三錫命，見將權隆重，主恩優渥之意。自五陰三陽，三陰三陽，皆偶居間口，五主位也。三偶居三錫命也。本與兵說。

六三，師或輿尸，凶。

說卦：坤，坎皆爲輿。輿尸，无明象。然象義專主坎而言。坎爲男而陷爲輿而多眚，以多眚之輿，載已陷之男，輿尸象也。又坎爲血爲曳，血而曳亦尸象。六五弟子輿尸，指坎象其明爻義與五通。○三居下卦上，亦重臣之帥師者，以不中

正之變，策坎陷體，將非其人者也。師徒撓敗，或有輿尸而歸，宜也。或云者，偶出於意外之謂，聖人設此象以戒世之輕狂將者，故凶。

六四，師左次，无咎。

卦中爻爲身，下爻爲左，上爲右。以三爻暨震之益明。○明夷，腹腹，豐股同。○老子云：用兵尚右，以右爲上，則四外卦下爻也，宜爲左。左次，退舍也。○四以柔居柔有量才進退象，故發左次之義。焉程子曰：見可而進，知難而退，師之常

也。度不能勝。完師以退。
賢於覆敗遠矣。故无咎。

六五 田有禽。利執言。无咎。

田獵必以師。故言田。上下五陰羅列。有禽之象。陰偶又多爲禽。比是也。偶又少爲无禽。恆是也。五之下三。又倒長爲手。有執象。○此田狩美象。多禽如此。宜執取之。而其象爲无咎。

長子帥師。

弟子輿尸。貞凶。

長子震象。弟子坎象。坎爲中男。震弟也。輿尸說見前。長子弟子皆主二而言。以震體言。則爲帥師之長子。以坎體言。則爲輿尸之弟子。○任將之道貴專。五以柔應二。實兼震。坎二體。非能專於任將者。故設戒云。震之長子。既任帥師。

之事。坎之弟子。復有輿尸之象。將權之分。師之所由敗也。貞固主之。爲凶。程子曰。自古任將不專。而致覆敗。如荀林父郊之戰。郭子儀相州之敗是也。愚按師下卦震。震坎體二之在師中。震也。三之輿尸。坎也。既分言之。以見將帥賢否之別。五爲應爻。又合言之。以寓任將不專之戒。師危道也。故聖人用象起義。蓋爭奪焉。○田禽帥師。一无咎。一凶。各隨所向決之。○離爲罔罟。田漁。乃田狩主卦。然震長子。有將帥。離師象。田必以師。故震象亦言田。明夷南狩。解田狐。巽田三品。中學虞吉。皆離體。師田有禽。恆田无禽。則主震體後不重出。

上六 大君有命。開國承家。小人勿用。

大君上爻象。命偶爻。開口象。國家坤土象。師至上六。師之功成矣。振旅凱入。以次受封。大者開諸侯之國。小者承大夫之家。美象也。小人何足當之。故戒以勿用。○震爲乾長子。震初一。

陽有將帥統衆象。本卦居二爻。三三則爲在師中吉。居三爻則爲豫三三。故利川侵伐。利用行師征邑國。又爲升三三。故南征吉。居四則爲豫三三。故利行師。皆震陽得位也。復雖美卦。然一陽沈五陰之下三三。故師敗君凶。至十年不克征。震陽不得位故也。蓋下三陽无專。

將三三。故勿用師。夫五陽无兵衆。

三三。故不利即戎。此卦爻精義云。

三三 坤下。比親補也。以卦體言。衆爻皆陰。五以陽剛居尊。衆所親比。以卦象言。上坎坎上。下坤物之相切比。無如水在地上。故曰比。○二至四互坤。三至五互艮。

比吉。一陽爲五。

原筮元永貞无咎不寧方來。

艮坎鬼坤卦（說見隨卦）艮手有據著象故言欲原再也如原筮原嗣之原以奇偶

曰原筮愚謂若求比它人亦必如原筮以審之。

後夫凶。艮坎男皆夫象。三至五艮夫之體先具四至上坎夫之體後成坎爲險陷故後夫凶自爲一象漸三天征不復義互相殺。

初六有孚比之无咎。

有孚本爻中虛象（說見需象）比之指二與四也。初承二應四所與比者也。二四雖陰而居正又二應五四承五皆得其所比初若內積孚信則於比二與四何疑焉故无咎。

有孚盈缶終來有

它吉。

缶蓋盎屬偶中虛象坎四離三同鄭元謂離外堅中虛爲瓶罍此參取其說。比初至五爻通爲一缶。初爲缶口五爲缶底。若初之孚誠蓄積深厚直達於五是盈缶也終有自他而來比者謂五也古之人自修於室門室費之開升闢於九重黃屋之上

有孚盈缶之謂也。初雖與五隔遠二四皆上比於五復下比於初賢者之舉必以其類有它之吉其是在乎凡相去遠偶然而至曰它故言豈特无咎而已。

六二比之自內貞吉。

內指本爻下卦爲內上卦爲外。五正應二自外也而復自內六人君子得君行道亦必取於己而已豈自外哉。二雖柔而中正所謂自內也貞固主之爲吉。

六三比之匪人。

匪人指上六爲无首之內非復人矣。上居最高之地處非其據凶象已成雖具人形而非復人如管轄斥言何晏鄧駿之類三以不中正之陰貪其應而從之雖不言凶其凶可知故夫子云不亦凶乎。

六四外比之貞吉。

外指九五以內外卦言四五皆爲外由四視五四內而五外四五當比之時居親比之地以柔正之四外比剛中之五乃理當然貞固主之吉也。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉。

顯象未詳一云艮光明象（互見後）王九五象三驅奇偶自然象後三面實前一而虛正前禽下陰偶象失縱失也邑坤土象誠偶爻開日象○程子曰三驅禮所

謂天子不合圖也。圖合其三面。前出一面。使之可去。止取其不用命不出而反人者。當默前去首免。成湯視網其義也。人君比天下之道。顯明其比道而已。如誠意以待物。恕已以及人。發政施仁。使天下蒙其惠澤。是比天下之道也。天下自然來比。來者撫之。固不勝。照然求比於物。若田之三驅。禽去不追。此王道之大。其民皞皞而莫知爲之者也。愚按。古者將出。必先告誦都邑之人。如周禮大司馬數大閱。前期羣吏戒衆庶。族師作民師田。掌其治令戒禁。皆是邑人不誡亦无容心之謂。此聖人大公至正。歸斯受之之心也。宜爲吉象。

上六比之无首凶。

此爻比之指五。比以九五之陽爲主。上獨背之而居其上。雖比而不能比。安能无凶。此以理言也。上爲卦首。通下諸爻爲身。九五橫截其中。如人身首異處。故爲无首之象。此以象言也。○卦凡五言比之初指二四及二指五爻三指

上爻。四上指五爻。獨五爲卦主。不言比之耳。舊說泛言比者。非是。

三三

乾下。畜止也。以卦體言。乾健上進。爲巽柔所畜。以卦體言。上下五陽爲六四一陰所畜。然以巽畜乾。以巽上。一陰畜五陽。能係而不能固。爲所畜者小之象。與大畜名義相對。○二至四互兌。三至五互離。

小畜

朱子曰。二五皆陽。密雲不雨。自我西郊。坎水兌澤體通。故坎爲雲雨。兌亦爲雲。兌正四卦。故爲西郊之雲。四兌體。爲卦主。又居中。當得亨通。

密而不雨。自西郊故也。愚按。西雲已離成雨。巽東南之風。又從而散之。不雨宜也。此凡事无成之象。

初九復自道。何其咎。吉。

復返回也。與訟卦復即命之復同。四以陰柔得位。而爲畜主。初與之應。陽性上進。進則爲所畜矣。初剛而正。爻變曰小畜之重巽。有進退不果象。欲進不果。退而復回。免於受畜。是復也。蓋自其當然之道耳。不知者以

不進爲咎。豈知當復而復。何咎之有。傳曰。自勝者剛。初九其當之宜吉。一云。前爻兌伏艮徑路有道象。

九二牽復古

兌伏艮手有牽象。二與四雖非應。而同兌說體。苟无所守。小將爲所畜矣。二剛而中。與初之剛正。同體合志。伏艮又爲止。故有與初牽引。進復回之象。賢於受畜遠矣。宜吉。○一陰之畜小。故初雖應四。而復自道。且與二牽復。若大畜初二應文。

則不能
不止矣。

九三・輿說幅・夫妻反目

輻子夏陸本並作輻音復與大音說輻同釋名及鄭注皆云狀如伏兔在軸上說輻則无以固軸車不可行作輻非是乾伏坤離伏坎皆有輿象說輻兌毀折象夫乾象謂三妻象象謂四目離象○下卦三陽本同受畜

初二隔遠之陽未至適爲所畜三四切近陰陽相說而相親故爲說輓之輿不復能行然本非正應四爲畜主而居上三又以剛居剛有兩不相下之意而至怒目不和也雖不言凶非美象○輓音福說文注輓輓也項氏曰輓無說理必重破體裂而後說輿下之輓乃有說時斯言是也况大畜小畜辭同不應輓輓字異定爲輓字无疑○說卦兌爲毀折蓋坤體之降殺也經言毀折皆兌體履歸妹眇跛大壯羸角離折首豐折肱是肢體之毀折也小畜大畜說輓大壯潰決并羸猶羸羸鼎比革折足是器物之毀折也若以坎因遇離震刑官則爲受刑睽天劓困劓則是刑獄之毀折也後不重出

六四。有孚，血去惕出，无咎。

卦中虛略似中孚故曰有孚離伏坎爲血爲加憂故言血惕一陰害五陽其力弱其事難本有傷害驚憂之勞四之所仗孚誠而已孚誠之感過於勢力之敵也故其傷害去其驚憂出而爲无咎

九五有孚，攸如，富以其鄰。

學義同前。五中翼亦爲字。翼爲股。爰變大書。又有良手象。翼繩繫之。故言等。(中學五同)富本爰陽實象。鄰指六四經言。以其通訓與其。(以興也。書以爾友邦。豈君詩不我以孔。鄭注並訓興是也。凡以其訓興與。其

其則无不通矣。審以其黨謂與其黨俱來復以其國君因謂與其國君俱凶。鼎得妾以其子謂妾宜子。若與其子偕來富以其鄰謂與其黨鄰處。不富以其鄰謂與其黨鄰處也。○四爲畜主。而五切近之。四五相孚而相得。巽體以下陰爲主人。上於上陽。故其情深交密。如拘獲之。

變然固結而不可解也。五爲陽貴。四則陰虛。如富實之人。與其貧鄰同處。未光陰潤。鄰之沾丐多矣。美象在四。不在五也。類四柔而正。兼離明兌說。故五无凶告可言。然止平平之象。○陽近陰曰富。以其鄰。如富者與貧鄰處。小畜五是也。陰近陽曰不富。以其鄰。如貧者與富鄰處。泰四謙五。是也。五見各卦。

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。

又變曰。小畜之需。有坎雨坎宮象。陰陽和而後成雨。伉儷諧而後安處。畜道既成矣。向上也。鼓滿也。詩。既登載路。車夷載路。兼訓滿。以陰德上陽。以婦德上夫。兼行巽入。待滿至此。非一朝夕之故也。陰

德如此。豈常理哉。故婦人貞固主之爲危厲之象。

月幾望。君子征凶。

坎爲月。納甲。兌爲上。後望前之月。故曰幾望。幾近也。又變需有坎兌。以柔巽畜陽剛。未遑如望月之敵日。然亦駸駸矣。故君子至此征進則凶。○坤上六戰野元黃。

陰禍之深也。小畜上九貞厲征凶。陰禍之尙淺也。玩辭者宜鑒慕矣。○幾望无明象。以坎爲月體。兌爲上。後望前之月。此納甲說。經言幾望者三。獨歸妹六五。坎兌體全。小畜上六。變而後有坎。中孚六四。變而後有伏坎。其義僅通。此外諸說。皆破碎牴牾。无可取也。

三三

兌下。履踐也。以卦德言。兌柔居下。乾剛居上。而履踐之。以卦象言。上天下澤。乾上。自然之體。乃人所履踐之常道。故曰履。○二至四互離。三至五互巽。

履虎尾。不咥人。亨。

兌正西卦。西方七宿爲白虎。禮以白琥饗西方。故虎爲兌象。卦以下爻爲尾。乾履兌爲履虎尾。兌口有咥象。然一剛一說。終不相傷。又互離爲明。互巽爲柔。入所以不咥也。

初九素履。往无咎。

素。素也。荀。兌爲常。有平素之象。當履之初。明履之義。夫入莫不有常分。但當求其平素之履而已。如此而往。宜爲无咎。中庸曰。素富貴。行乎富貴。素貧賤。行乎貧賤。素患難。行乎患難。素履說也。

九二履道坦坦。幽人貞吉。

前爻偶虛。有道路象。又變曰履之无妄。亦有震大途。艮徑路象。坦坦寬平貌。幽人无明象。稽顙。兌爲澤。有停蓄不流忘爲說。有安恬自適意。宜爲幽人。○歸妹二同。○天下有通行之道。如康莊九達。坦无窒礙。則

持心躁競，行險徵幸者失之。苟幽靜安恬之人履之，嚮往非坦途哉！貞固守之爲吉。程子曰：其中情止，則所履安裕。中若躁動，豈能安其所履也。○三陰卦中兌體大抵柔靜，初二爻同兌體，故以幽柔爲義。

六三 眇能視，跛能履，履虎尾，咥人凶。

離爲目，巽爲股，兌爲毀折，故言眇視跛履。○歸妹同。象遇兌三爻爲一虎，又析兌三爻爲三

又也，反爲不美之象。眇跛體之不完也，能視能履，尙庶幾焉。而陰柔居剛，不中不正，冥行蹈險，履虎尾而不知懼，取咥宜矣。武人爲于大君。武人元明象，稽顙離火熾烈，又爲戈兵，兌金主殺伐。

武人也，爻變則卦爲純乾，大君也。若武人得之，則爲非常之象，自爲一義。○同人小畜大有，皆與履相似。然同人有乾離，无兌體，小畜大有有離，兌而乾在下，无君象，夫无離體，故武人大君象獨履當之。

九四 履虎尾，愬愬終吉。

四履三，亦兌虎象，愬愬畏縮貌，乃巽進退之象，以爻言，則四履三爲柔虎，以卦言，則乾剛履兌柔終不相傷，即象所謂不咥人者。四又柔爻，巽體非過於冒險者，故能愬愬畏縮而終吉。

九五 夬履，貞厲。

夬五陽一陰，下乾上兌，履亦五陽一陰，上乾下兌，故假夬象。爻體乾剛，又巽究爲躁卦，皆有夬決義。○程子曰：五以陽剛居尊位，任其剛決而行者也。古聖人明足以照，剛足以決，勢足以專，然未嘗不盡天下之議，雖窮義之微必取，若自

任剛明，決行不顧危道也。○臨川吳氏曰：夬履指六三而言，三以不中正之柔，履九二之剛，小人之乘君子者。九五欲決去之，然夬一柔乘五剛，此當去之時，可去之勢，決去爲宜。履之五雖乘剛，於時未宜，於勢未易決而去之，則反危矣。愚謂履之三猶夬之上，然夬之決易，履之決難，易雖扶陽抑陰之書，而輕舉躁動，又聖人所憂也。吳說亦通，故並著焉。貞固主之危厲之象。

上九 視履考祥，其旋元吉。

視履象與六三同，考成也。如考室考牧之義，旋回首也。附乾首象。○凡卦主爻多吉，若主爻凶則吉在應爻，三之跛眇，兌爲之毀折也。至此兌體已盡，乾體獨行，而離目巽股之視之履，固无恙也。乾上本元，與三

爲應。柔以濟剛。故視履
之間。成其福祥爲大吉。

周易集傳卷二

三三

乾下。泰通也。以卦象言。乾陽下降。坤陰上升。天地交而萬物通之象。以卦體言。內坤上。陽外陰。爲君子內而小人外治象也。故曰泰。○二至四互兌。三至五互震。

泰。小往大來。吉亨。

小謂陰。大謂陽。泰否反對之卦。陰小往而居外。陽大來而居內。則爲泰象。否則反是。泰美象也。故吉且亨。

初九。拔茅茹。以其彙。征吉。

茅叢生。草附麗木。象茹根也。彙同類也。以其通訓與其（覲見小畜）○茅根方拔。則與其同類相連而上。君子小人皆然。初茅茹也。二三茅茹也。方泰之初。一君子進。則衆君子必牽引而升。如拔茅然。美象也。故

征進

則吉

九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。現尙于中行。

坤土在兌澤旁。有澤藪荒。藪象。乾包坤。故曰包荒。二至四兌澤。河也。三以震足超而過之。有馮河象。震從乾。故曰用馮河。上六辟居卦外。不與二通。遐也。泰五應二。

有與上泰連達二之象。故曰不遐遺。內卦諸陽剛也。泰三陽三陰各自正應。有朋而不朋之象。故曰朋亡。中行指六五。凡自下配上曰尙。○二以陽剛大臣。爲泰主爻。經於此。明治泰之道焉。爲大臣者。廓然器度。藏疾納污而後可。非淺心狹量所堪也。然包豈含糊混食之謂。事有當爲。必勇往直前。以圖之。包荒似仁。馮河似勇。包荒則博大成裕。馮河則明作有功也。大臣之道。立賢无方。雖僻遠之才。而可遺棄乎。君子之交。和而不同。雖合志之朋。而可阿黨乎。鑑空衡平。當然公道。惟賢之任。惟理之從。此不遐遺朋亡說也。四者交盡。而大臣主泰

之道備矣。其得上配六五中之君也。宜哉。雖不言吉。乃吉象。惟有德者當之。○或問。上爲遐遠。下得通於二。何也。曰。非承非乘。非應。又
不通互體。艱在卦外故也。泰二五爲正應。而五上同坤體。有牽聯而達之象。否則以退見遺矣。六爻之例。初與五不相通。說見比初大有
初上與二不相通。
說見同人上。頤二。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。
高下險夷。一平一陂。坤地之勢也。晦明寒暑。一往一復。乾天之
行也。此暗取乾坤象。坤上故先言平陂。乾下故後言往復。福社

无明象。稽類。坤厚載物。有福社象。故經言福社皆坤體。○三下卦終。以治亂言。則平者將陂。以陰陽言。則往者將復。處否泰之爻。可不慎
乎。必以艱難貞固之心處之。而後无咎。不艱而忽易。不貞而躁妄。咎隨之矣。此訓戒辭。又曰。平陂往復。理之可信也。勿以信然爲憂。終當
享其所有之福。蓋全卦之泰。尙有三爻。是福
之未艾也。此又慰勉之辭。乃戒慎保吉之象。

六四。翩翮。不富以其鄰。不戒以孚。

翩翮。象義未詳。稽類。小過以偶爻爲鳥翮。泰上三偶。亦有三鳥翩翮之象。不富。陰虛象。鄰指
九三。戒。偶爻開口象。亦兌象。以其通訓與其互見前。○又上連三陰。下近九三。故取爲象。三

陰非安於外者。泰已過中。有翩翮飛下之勢。而未直遂也。三以陽剛當泰時。居下卦上。蓋得位者。與四同翼體而相親。四雖陰虛。三則陽
實。如不當之人。與其鄰同處。竊其聲光以爲援。此三陰之朋。所以不待告戒而相孚信。謂叶志也。內有九三之隣。外有三陰之孚。爲六四
譏則可。喜爲世道謀則可。憂小之方未得志。往往交君子以自媒。而亂階啓矣。故不言吉凶。若泛簋亦得朋多助之象。○翩翮。
古文作鶩。鶩說文徐注云。詩書一鶩爲一義。鶩。鶩也。據此似取三陰牽聯之義。鶩從竹。乃震蒼竹象。以翩翮不明。故附著之。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

泰三三與歸妹三三皆三陽卦相變。若易置三四爻。即歸妹卦。泰六五歸妹六五也。本卦互兌。震亦有翼
男兒女象。故以歸妹言。帝乙。商賢君。歸妹事无可考。以意逆之。必嘗定下嫁之禮。故假爲象。與高宗箕子

同。社與前福象同。歸妹以祉。猶言以歸妹獲福祉也。○此爻大抵婚姻之美。與泰否。雖似不相涉。程傳主五應二之義。曰六五以陰柔居尊位。下應九二剛明之賢。倚任其賢而順從之。如帝乙歸妹。降其尊而順從於陽。以之受祉且元吉也。○史謂湯爲天乙。又有帝祖乙。又微子父名帝乙。左傳哀九年。賜虎卜伐宋。遇此爻。曰微子啓。帝乙之元子。我安得吉。據此則經所云乃微子父也。京房傳載鴻姁妹辭疑後人傳會之誤。不足據。

上六。城復于隍。城三陽下實象。隍池也。否三陰下虛象。泰下三陽反對爲否下之三陰。一治一亂。相爲循環。所謂城復于隍。天下事至此。蓄元可言者。坤土兌澤。亦城隍象。

勿用師。義互見師卦說。震爲將帥象。師。謙。豫。升。四卦利於行兵。震

一陽得地故也。復師敗君凶。震一陽陷沒故也。此卦震陽居三。雖得地。而三陽下連。乃將帥權分之象。三三。荀林父鄭之戰。郭子儀相州之兵。是已。故勿用師。

自邑告命。

邑。坤土象。告命。偶畫開口象。亦兌口象。世之泰也。命令出於王畿。其末也。自邑告命。

如夫子所謂政在大夫。陪臣貞吝。貞固主之。執國命者。天下事可知已。必爲羞吝。

三三。坤下。否。塞也。以卦象言。乾陽上升。坤陰下降。天地不交。萬物不通之象。以卦體言。乾上。內陰外陽。爲小人內而君子外。亂象也。故曰否。○二至四互艮。三至五互巽。

否之匪人。不利君子貞。匪人。奇偶自然象。田鳴云。人之形。上虛下實。故七數皆上虛。否有倒懸之象。非復入理。內象也。比元首爲匪人。否倒懸爲匪人。義互相發。小人道長。故君子得此不宜固主。宜變動也。大往小來。否。

反對三陽本內。今往居外。三陰本外。今來居內。非美象。

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉亨。茅草屬。附巽木象。茹。彙訓見前。君子小人皆以類進。否之茅。小人也。一小人進。朋類從之。非美象。貞吉亨。語似可疑。蓋上文茹彙之象已明。宜有見幾勇決意。不應貞固主之反吉亨也。蠱見蜀土三履云。蜀

舊本有作否亨與六二辭同。否方有反吉。否二字上體相近而訛耳。謂若貞固主之則不亨通也。此說似通。故著之以待明者。朱子云。貞吉亨以戒小人。按經文貞訓固。說已見乾象。且易未必爲小人言也。

六二包承小人吉大人否亨

包卽苞字。義見蒙二。附巽木象。承坤地承乾天象。其字中從手。亦作牽。蓋以手牽承物也。兼艮手象。○臣之承君如地承天。理當然也。而有陳善責難勿欺而犯之義。爲非徒承也。二當否時以坤陰居大臣

之位。中所包含。惟奉順之心而已。不逢君之惡幾希。此小人道也。豈君子行志時哉。故斷之曰。小人吉大人則不亨。○否與不同。易豈爲小人謀者。明吉凶之決。所以贊大人進退之決也。或吉或否。隨乎人而已。

六三包羞

包義同前。羞无明象。稽類巽一陰伏二陽下。有女子羞愧象。又上承三陽。又羞之甚。○離陰麗二陽之中。兌陰說二陽之上。不

无明哲見幾之勇。本體巽也。入於上陽。惟有睚眦側媚。忍汚含垢。偷爲自容之計而已。經止包羞二字。吟曲諷其形容。微矣哉。○按否二三皆陰柔小人。而實異。二猶自居於中正。其與君子懸隔者曰包承。三不中正而巽入。故以包羞象之。又按否泰皆言包。泰之包荒包容。失在外者也。否之包承包羞包藏。失在内者也。此君子小人之辨。

九四有命无咎疇離祉

巽風有命令象。故彖象兩言申命。祉象義見泰三。有命謂有九五之君命也。臨川吳氏曰。與師上六大君有命同。四以剛健之才。居近密之位。受君命之寵。委任以濟否者。愚按否至此已過中矣。四之陽剛足以濟否。

故无咎。不特如此。疇類皆附麗其福祉。謂諸陽皆蒙其福也。自古君子當否運之極。遷主眷之隆。以一身爲世道機括而福及羣賢者多矣。无咎一人之衆。離祉又衆人之慶。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休息也。象未詳。○與六二小人吉對。○亡喪失也。繫維繫也。暗取乾馬坤羊及巽繩象。苞叢生也。桑巽大象。巽居坤三爻上。土力重厚。本末深固之象。○以自然象言之。三陰如

柔根。三陽如枝幹。○否至五將極。有休息之理。九五陽剛中正大人也。必能休之。故吉。下文又設戒之辭。程子曰。否將反泰。不可使安肆。當深慮遠戒。常虞否之復來。曰。其亡乎。其亡乎。爲安固之道。如維繫于苞桑。然漢王允。唐李德裕。不知此戒。所以致禍敗也。此慎懼之象。保吉。

上九。傾否。先否後喜。上乾三陽。下坤三陰。以重壓輕。以實壓虛。有傾象。傾亦坤艮土象。亂極則治。否終則傾。循環之道也。上九之陽。其力又足以傾之。傾則陽實在下。又爲泰矣。

三三。離下。同人。與人同也。以卦體言。一陰在下。衆陽所欲同。以卦象言。乾天上行。離火上炎。亦同象。○二至四互巽。三至五互乾。

同人于野。亨。初九六二。人之同也。前臨四陽。奇實。如坦坦平地。无山邱水澤之阻。此同于野之象。一云。稊類。乾有郊野象。此公平廣大。豁然无我之同也。故爲亨通。程子曰。天下大同之道。聖賢至公之心也。常人同。以私意合。乃昵比之情耳。不以昵近之私。而

于野外曠遠之地。乃至公大同之道也。利涉大川。離伏坎爲水。巽木爲舟。以乾健出坎水。巽舟之外。故曰利涉。利君子貞。乾健而離明。二五中正而應。君子道也。宜貞固主之。

初九。同人于門。无咎。門前爻偶。虛象。爻變曰同人。人之遊。亦有良門。闕象。然良爲門。以下偶也。其義實同。二者諸陽所欲同也。初之前卽爲二。如出門邂逅。遂與之同。此適然之同。非私意經營之合也。故无咎。○門偶虛爻象。戶奇實爻象。震下一奇。戶也。上二偶。空庭也。故豐闕戶。節戶庭。皆震體。艮下二偶。門也。上一奇。闕庭也。故明夷。節門庭。隨出門。皆艮體。說卦有良門闕象。无庭象。可稽類求也。同人之門。則又直以前偶爲門。蓋良門亦以下偶耳。後不重出。

六二。同人于宗。吝。輕。大小宗凡五。各自爲宗。資族之私親也。初二皆離體。有宗象。二爲諸陽所欲同。同人之道。貴乎大公无我。且二五相應而相同。正也。與初同體。又相切近。適與之同。是同于宗族之私而已。故吝。

九三伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

離爲戈兵，巽爲伏，巽木爲林莽。故曰伏戎于莽。險指九四，自下卦升上卦，又爻變无妄，有良山體，巽爲高，故曰高陵。三歲指巽三爻，巽爲進退不果，故曰三歲不興。○二五相應，同之正

也。三近二，有欲同之心，乃有攻五意。又巽離，巽乾體，伏戎林莽，離巽體也。升四之險，何五之險，查乾離體皆上行也。然乾離之剛終爲巽體之柔，奉制故盡巽三爻，不能興也。曰三歲者，遲久不決之義。三之攻五，本凶象，以其不興，故免於凶，亦事无成之象。

九四乘其墉，弗克攻，吉。

墉，三爻象，三爲上下卦之限，有墉象。本朱氏蔡氏說，解墉同。攻離兵象，四亦欲同於二，而三爲之墉，四體

宜，故吉。○程子曰：二者榮陽所欲同也，獨三四有爭奪之義者，又在二五之間也，初終遠，故取義別。

九五同人先號咷而後笑，大師克相遇。

離中虛而火燥，爲歌哭不常之象，互見離族，中孚諸卦，本爻變曰同人之重離，又有兌

其先，阻而終合，故笑於其後，既爭矣，不免與師，而五則堂堂，正正之師也，故爲大師。曰克者，克三之戎，四之攻也，相遇者，遇二之應也，所謂人衆固能勝天，天定亦能勝人，於同人九五見之，雖克其用力勞矣，故不言吉。○號咷，卦中所有之象，先後乃象外意，諸說往往主變

兌釋後笑之義，似通，但兌爲笑口，孰爲號咷口乎？况夫孚號惕號，无號皆兌口體，又何以通之，以活法求象義可也。

上九同人于郊，无悔。

郊，積類爲乾象，國外曰郊，僻遠地也。諸爻所欲同者二也，初承三乘，四通互體，五正應，皆有同義，上居卦外，曠然

野，本通稱，然象意主寬曠，爻意主僻遠，其旨不同，故所繫辭不得不異爾。

三三 乾下。大有所有之大也。以卦體言。六五一陰居尊。五陽應之。所有大矣。以卦象。離上。言離火在乾天之上。无所不照。亦大有之義。○二至四互乾。三至五互兌。

大有 元亨。內乾剛健。外離文明。六五柔中。而應九二之剛。中故大亨。

初九 无交害。匪咎。艱則无咎。害謂五也。卦本純乾。由五毀之。成大有。互兌有毀折象。所謂害也。五爲大有主。利之深也。自古憂喜聚

散。獨初耳。由常情言之。是无交於利。聖人則曰。是无交害也。非初之咎。然初以剛居剛。又乾體上進。本之不交。未保其往。必以艱難之心

處之。則終无咎。此慎懼遠害之象。或曰。五君位。又卦主。又何以言害。曰。易變動不居。不可爲典要。如蒙九二爲主。而三目爲金夫之類。是

也。○同人。大有反對。二爲同人主。又獨上九不與同。故云同人于郊。无悔。五爲大有主。又獨初不與交。故云无交害。匪咎。皆辭在利害之表故也。互觀其旨瞭然。

九二 大車以載。有攸往。无咎。乾伏坤有大輿象。大有之時。不患无可載。特憂車之不勝任爾。九二剛而得中。勝其任者。凡有所往。爲

任。如大車強壯。勝載重物也。愚按。又義似无專指。而大臣勝任。義在其中矣。

九三 公用亨于天子。小人弗克。

左傳。晉文公納王。筮得大有之睽。傳作享字。諸易本多作享。○睽。諸侯入朝。既奠圭。乃三享。皆東帛加璧。庭實唯國所有。又十馬隨之。書所謂享多儀也。三公位五。天子位六。五體有天子南面

向明之象。三兼乾兌體。乾主上進。兌下陽興上陸相說。有升而朝五之象。乾其馬玉金。離象伏坤爲帛。皆庭實象。離日之光。下照兌澤。而

澤受之。又君臣恩禮交接之象。故曰公用亨于天子。此非常之象。小人豈能堪之。故曰小人弗克。○按。卜僂有戰克王享之文。是公受享

也。愚以經文享于帝。享于四山。岐山稽之。合以莫天。言其義。蓋諸侯禮畢。王乃答享。僭特逢迎之辭耳。未盡經旨。

九四匪其彭无咎

彭。干寶云。彭。享退之詩。系腹脹彭。享。是也。盈滿而不能容之義。離大腹象。亦四陽盛大象。四當大有之時。人墮物阜。蕃衍盛大時也。而居近君之位。盈滿可知。譬之腹滿盈滿而至彭。則病矣。惟有識之賢。退然謙虛。廓然大受。雖盈也。

何彭之有。匪其彭。猶言未嘗彭也。故无咎。○彭乃虛象。諸家多異說。稽之經。陽至四而太盛。故四陽卦以大壯名。遯上九在四陽之首。曰。匪則彭。義可類推。現離又爲大腹乎。

六五厥孚交如威如吉

孚。離中虛象。交乾男離女象。威。離戈兵象。○家人上九同。五以一柔居五陽之間。爲大有之主。本體陰柔。不可以元輔。五能以中虛之孚。下應九二之乾。精同神比。所謂交如。以一陰臨五陽。下陵上替。有可慮者。五體

離明。又居剛爻。有莫然不可犯之意。所謂威如。交則有陽剛之助。威則无柔懦之過。其保大有之福。宜哉。故吉。○漢上朱氏曰。異體之合曰交。如大有二五是也。同體之合曰擊。如小畜四五中孚四五是也。

上九自天祐之吉

天乾象。亦上爻象。盛極必衰。大有之極。苟非天祐。未易保其終也。爻乃美象。而不言其所以祐。大傳釋之云。履信思順。又以尚賢也。王弼傳曰。五爲孚信。而已。履信思順也。餘爻皆剛。已獨柔順也。程子曰。五文明之德。上降志應

之。爲尚賢崇善之義。其處如此。合道之至也。此自天祐之之故云。无不利。此泛辭。

三三

艮下。謙。退讓也。以卦德言。下艮止。上坤順。止於卑順。謙之義也。以卦象坤上。言艮山雖高。屈處坤地之中。亦謙象。○二至四互坎。三至五互震。

謙亨九三陽剛得位爲

君子有終。有終坤象。大衍之數。地无一而有十。乃有終象。故坤六卦主爻。其說爲亨。三亦言有終。三居下卦終上承坤體。故爲君子令終。

初六謙謙君子用涉大川吉。卦爲謙而初在謙底故曰謙謙。蹇蹇夫井同坎水在前震足臨之有利涉大川象謙而又謙之君子何險難之不濟哉故吉。

六二鳴謙貞吉。鳴偶又開口象然主陰陽相感而音中孚鳴鳴和莊子蟲鳴應聲皆謂相感也。謙言鳴者再二之鳴承三也上之鳴應三也豫言鳴者一初應四也互觀鳴義乃見○三爲謙主爻切近於二二柔中謙讓之賢與之相得不自知發於聲

音笑語聞此同聲相應之意非以鳴爲悅也貞固主之則吉。

九三勞謙君子有終吉。次勞謙故以勞爲象三居下卦上乃重臣之位一剛五柔亦有獨勞之象○有勞而謙自視欲然如禹之不矜伐周公之不驕吝是也乃君子令終之象其義大傳者矣此謙主爻故與卦辭同。

六四无不利撝謙。說文注撝裂也擊也下艮爲手倒艮亦爲手故取兩手擊裂象四處上下卦開以柔居柔是能分裂其謙接下承上兩盡其道者聖人作易至此有喜之意先言无不利而繫之曰四之撝裂元非謙矣宜爲美象。

六五不富以其鄰利用侵伐。震爲長子若總衆陰有將帥總師象師卦震陽居二得位故言謙與師止爭一實易微二三爻即師也。陰虛爻爲不富鄰指九三以其通訓與其說見前○五體陰柔而虛本非能侵伐者震陽居三爲得地。

宜於用師五君位也與之同互體而相近如不富之人而與其鄰同處藉鄰之富而成其无不利又汎辭也故利侵伐之象○師謙升豫宜於用兵復不宜用兵皆主震陽而言說見師及各卦辭。

上六鳴謙。鳴象見六二爻上六之鳴與三應也上居謙極則中之積美不利用行師征邑國。行師義見前邑國坤土象三以震陽居下卦上總上下五陰爻此行師最吉之

象五爲君位上爲應爻故一再言之小曰邑大曰國利征邑國則行師行无不宜也自爲一象○朱子連上文爲一義云自初六積到六五上六謙亦極矣宜人人與之尙更不服則非人矣故利用征伐也。

三三 坤下。豫和樂也。以卦德言。下坤上震。以順而動。豫樂之道。以卦象言。震雷出坤地中。其聲奮發。有通暢和豫象。○二至四互艮。三至五互坎。

豫。利建侯行師。震長子。爲公侯象。臨坤土上。諸侯建國之象也。故利建侯。震陽又將帥象。居四爲得位。而帥五陰之衆。故利行師。建侯與屯。衆出入。行師與師。豫升復出入。互見各卦。

初六。鳴豫。凶。

鳴。義見豫六二。豫初之鳴。應四而鳴也。程子曰。初以陰柔居下。四。豫主也。而應之。是不中正之小人。而爲上所寵。志意滿極。不勝其豫。發於聲音。輕淺如是。爲凶。

六二。介于石。不終日。貞吉。

說卦。艮爲石。經以一爻爲一日。如三日七日。皆是不終日。謂不隔一爻。一云。爻變曰豫之解。有離日體。居離初。故曰不終日。○陰當豫時。未免溺於所安。二又切近鳴豫之小人。善離自拔。二雖柔而中正。與初本

同。坤體變爲艮石之剛。介于石。言堅如石。初二不隔一爻。而滿變。變所謂不俟終日也。可謂見幾勇決之君子矣。程子曰。入於樂。豫心悅之故。遲遲耽戀。不能自己。處豫不可安且久也。久則溺矣。二能如是。貞固主之爲吉。

六三。盱豫悔。遲有悔。

盱。盼望也。坎伏離目象。遲。退止也。艮象。九四在前。爲豫樂主。三切近而欲從之。前爲伏離之目。故言盱。後爲艮止之體。故言遲。程子曰。陰而居陽。不中不正。上瞻望於四。則以不中正不見取。故悔。遲遲不前。則是羈絆。亦有悔

處身不正。進退皆悔。非美象。

九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。

由豫者。豫之卦體由四而成也。○由。順同。○大有得者。一陽得五陰之象。疑坎加憂象。簪。首飾以貫髮者。一奇貫五偶。有自然簪象。侯果云。衆豫所宗。若以簪象之。是也。盍。與合同。○四爲豫樂之主。

五陰之所歸也。故曰大有得。然爻爲多懼之地。又加憂之體。其象未免憂疑。故勉之曰不必疑也。五陰之變。將爲一陽之簪所盍矣。雖不言吉。乃吉象。○簪。京房作擗。允。鄭因云。古无簪字。非也。簪。說文作𦍋。從人從匕。象簪形。後乃加竹加簪。古有此字。特古今文異耳。漢文多

之。鹽鐵論神禹遺醫列女傳宣后脫醫事是也。

六五貞疾恆不死

貞疾貞固之疾也。凡陰陽偏勝爲疾。坎心病亦疾象。此又在五陰中。陰之過極也。故爲貞固之疾。然震之一陽。近在其下。元氣雖微而無恙。故爲恆不死之象。若以君道言。亦柔弱不至危亡之象。程子曰。此弱主制於權臣如漢魏季

世之君也。○凡人陰陽和則无疾。偏陰偏陽則生疾。經言疾非五陰五陽卦。即四陰四陽卦。豫无妄。遯鼎兌皆同。獨損疾當是主坎心病。兌毀折象。然陽疾遇陰。陰疾遇陽。爲喜。謂疾愈也。後不重出。

上六冥豫成有渝无咎

成有渝與。隨初官有渝語勢同。宜爲句。苟坤爲迷。冥即迷也。坤象渝變也。上爲震體。震動有渝變象。又卦終則變。故言渝。○陰柔當豫之極。昏迷而不知止者也。本宜凶咎。然象雖成而有變。變則不終冥矣。程王武帝

之末年。冥豫而渝者也。故无咎。

三三震下。隨從也。以卦體言。震動兌說。有相隨之義。以卦象言。長男下少女。而又從兌上。之有隨義。又雷在澤中。隨時藏伏。亦隨義。○二至四五。長三至五互巽。

隨元亨利貞无咎。三陰卦自否變。一陽下而成震。一陰上而成兌。雖曰陽下於陰。然四五陽仍居上。二三陰仍居下。六二九五中正而應。皆美象。故爲大亨。宜貞固主之。又爲无咎。○春秋傳。魯穆姜筮得此。云。元體之長也。亨嘉之會也。利義之和也。貞

事之幹也。云云。夫子文言采之以釋乾四德。自是一義。互見乾象。

初九官有渝貞吉出門交有功。官爵位也。象未詳。渝變也。震動有渝變象。長爲門闕。故曰出門。此爻之體。有官者爲爵。有渝變之象。然非變凶。乃變吉。貞固主之爲吉。四與初應。陽剛同體。而居近君之位。其力足以援初者。必出

艮之門闕而與四爻則可有功蓋將有拔茅連茹之喜也左傳隨其出也卦利於出故初云出門

六二係小子失丈夫震艮各以陽爻爲丈夫以陰爻爲小子不必泥長少男之義本爻小子指六三丈夫指初九二在初與三之間陰柔不自守而震體上行上係於三之小子放下失初之丈夫隨之下也非美象

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞三在二與四之間震體上行上係四之丈夫放下失二之小子所隨者正非二比也陰虛爲求遇陽爲得隨而得九四之陽故有求而得然陰柔不中正又震動之極故戒以

自居於貞固之道則爲利爾

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎經文多以有孚字落句如革三就有孚未濟君子之光有孚大壯征凶有孚皆是此貞凶有孚正與大壯語相類宜句結在道以明句結○四居人臣之極爲衆所隨與二三

同艮體陰陽相得而二三隨之與初爲應以陽交陽而初隨之故言有獲居多懼之地衆不隨五而隨四凶道也又互兌爲毀折爻變坎爲險陷故貞固守之其凶必然可信然四艮體也艮爲徑路是在道也艮內虛是明也○艮象云其道光明大人自速於內由行之非道知之不明爾在道而明何咎之有无咎則凶象不必言矣程子曰古之人有行之者伊尹周公是也其次戚震主而主不疑其唐之子儀乎

九五孚于嘉吉孚本爻中實象嘉象未詳一云下應六二之中正孚於善也一云隨以從陽爲善故初出門交三係丈夫皆主從陽五所謂嘉孚於四也未知孰是釋類離嘉遜嘉皆陽爻後說似優

上六拘係之乃從維之上升爲兌體兌一陰與下二陽本相說而相從又居隨極其隨堅固而不可解下二陽兼巽艮體以艮手拘之巽繩係維之謂不可解也值此者事一成而不可變不言吉凶者顧事何如耳王用亨于

西山。

享當作享。義見大有三。○兌爲正西。艮爲山。兌爲鬼。故爲王享西山之象。古者卜而後祭也。自爲一義。項氏曰。享。山不出國都。享西山則從其方而秩祀之。○艮。坎皆北方卦。乾。艮。度云。艮爲鬼門。天文志。斗爲天廟。危主廟堂祭祀。斗艮丑寅位。

之星也。危。坎子位之星也。亦其義。然坎一陽居二陰中。止爲鬼。艮一陽繼然尊高。宜爲宗廟。故萃。渙。假廟皆艮象。其餘觀。蠱。隨。升。萃。既濟。享。論。難取坎。艮。○兌爲鬼。亦主祭祀。凡言祭享。通取三卦象。

三

巽下。蠱。變極而有事也。文。皿。蟲爲蠱。器中盛諸蟲。自相食致壞爛之義。以卦。蠱。言。下巽。柔而上艮。止。彼此。艮上。委靡因循。此其所以蠱也。以卦象言。風落山。實。長女。總少男。亦蠱象。○二至四互兌。三至五互震。

蠱。

元亨。蠱三陽卦。自泰變。初九升爲上。上六降爲初。剛上柔下。各得其理。故爲大亨。

利涉大川。

巽舟入兌澤。震足出兌澤。皆利澤象。

先甲三日。後甲三日。

先如字。後三日。句下疑脫吉字。○蠱。巽甲庚之說。未易明。

朱子曰。似是卜日法。其義其優。眉山蘇氏曰。先甲三日。謂甲子。甲寅。甲辰。後甲三日。謂甲午。甲申。甲戌。先庚三日。謂庚子。庚寅。庚辰。後庚三日。謂庚午。庚申。庚戌。釋先後三日甚明。愚因卦變之義。得蠱甲。因反對之義。得巽庚。遂并通朱子。蘇氏之說。爲蠱三陰三陽卦也。以陽言。則自泰變。是乾甲三爻在下。先甲三日也。以陰言。則自否變。是乾甲三爻在上。後甲三日也。故策得蠱者。六甲日吉。爾。巽與震反對卦也。下三爻變。震庚是。先庚三日也。上三爻變。震庚是。後庚三日也。故策得巽者。六庚日吉。爾。十干起於甲。更於庚。愈者古卜日。以甲庚爲重。故於二卦著其義云。巽九五三三變。即爲蠱三三。故其象相出入。○十干配八卦。前无明文。不得不用納甲。朱子主辛丁丁。

爻說。儘明。且漢元鼎詔有後甲丁酉之文。尤可徵。但蠱有辛丁。巽有丁无坤癸。不容穿鑿強附。其餘諸說。破碎抵牾。尤難用。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

乾父道也。泰初九。乾體。去爲蠱上九。有父委去家事之象。上六來爲初六。有子承父事之象。考即父也。偶變文耳。○考考義同。父未殺。亦稱考。考大傷厥考心是也。○父者家之嚴君。委

家事不問。故蠱。而繼治。子能幹蠱。則家爲有子。而厥考免廢事之咎。一或非人。咎將歸其考矣。初居最下。而專父事。本危厲之象。以巽體。故終吉。

九二幹母之蠱不可貞

此爻承初六卦變之義而言。泰六五本坤體。母道也。又以蠱衍偶言。上九六五對處卦首。亦父母象。二與五應。故以幹母蠱爲象。○凡幹父蠱易。幹母蠱難。不可以貞固之道行之。程子曰。子之於母。當以柔巽輔道之。

從容將順。屈已下意。使之身正事治而已。若伸已剛陽之道。遽然矯拂。以至敗蠱。子罪也。愚謂此爻凡臣事女后弱君。與子奉孀母。皆所當知也。

九三幹父之蠱小有悔无大咎

震爲長男。故取子象。以九居三。又震初之體。變過於剛。故爲小悔。然兼巽入兌說之體。是能以柔說濟其剛也。故无大咎。

六四裕父之蠱往見吝

震艮皆子象。幹有經理扶植之意。剛者能之。裕有從容舒緩之意。柔者能之。四以柔居柔。兼艮止兌說體。傷能裕之而已。持此以往。則爲羞吝。○朱子曰。九三有悔而无咎。由凶而趨吉也。六四雖裕而終吝。由吉而趨

凶也。宋元祐諸君子欲盡去小人。未免於悔。其欲且寬裕无事。莫大段整頓。目前雖遷延淹淹。後來憂吝却多。

六五幹父之蠱用譽

震艮皆子象。兌象爲口爲說譽象也。○（變五同）五亦子之一。以柔居剛而得中。又應九二之剛。以濟其柔。如家之有良輔國之有賢臣。能幹必矣。而兌之譽口適在其後。故不幹不敗事而已。名譽翫然歸之吉象也。○三之小

悔。剛應剛也。四之往吝。柔應柔也。五之用譽。則以柔應剛故耳。處蠱者其可无輔哉。

上九不事王侯高尚其事

王指五言。侯指三四言。高尚居卦首之象。上本泰初之陽變而來此。若居卦初。變在三四五爻之下。乃臣事王侯象。今以艮體居卦上。俯視諸爻。乃在下風。故曰不事王侯。艮爲止爲山。此安於靜止。高蹈山林之

士。不屑世故者。故曰高尚其事。非蠱壞所能況也。在事外故无吉凶。

三三 兌下。臨，逼近也。以卦體言。二陽方長。上逼四陰。故曰臨。以卦象言。審近相鄰者。莫如坤上。地與水。故地上有水則爲比。澤上有地則爲臨。○二至四互震。三至五互坤。

臨。元亨利貞。

臨爲最美之卦。蓋復一陽方微。泰三陽將變否。臨二陽浸長。美卦也。又兌說而坤順。二剛中而應五。故爲大通。宜貞固主之。

至于八月有凶。

今八月也。觀八月卦。與臨反對。臨。觀首二陽之卦。臨二陽浸長之陽。觀二陽浸

消之陽。止爭一爻。則成剝矣。若至觀月得此。則有凶也。○八月舊云。遷月。然自臨至遷數之七。閏月耳。并復數爲八。易无此例。參之復。震七日例可見。若經欲言遷月。宜言七月。不應言八月。若以遷月爲閏八月。又不可。三代改歲首。不改正月。先儒據詩。審辨之甚詳。况文王演易。爻里商正朔無恙。安得攙稱遷月爲八月。至有謂八月乃商八月。蓋否三陰月也。尤非是。合從反對義爲正。

初九咸臨。貞吉。

咸以卦言。則艮男下兌女。以爻言。則九五男上而六二女下。故爲婚姻交感之象。復之一陽。以震體居卦初。及爲臨。則初九兌體仍在下。九二互震仍居上。又男上女下之象。暗與咸同。故曰咸臨。初二以浸長之陽。具咸感之體。聲應氣求。

樂何可言。此九官相遜於康朝。十亂同心。於周室之象也。值此美象。貞固主之爲吉。

九二咸臨吉。無不利。

二以象體居下卦中。氣象又優於初矣。故无所不利。○又辭假他卦名爲象。如夬。履。咸。臨。困。蒙。與泰之歸妹。見前。

咸。咸臨義最難明。愚蓋反覆涵泳而後得之。

六三甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

兌爲說。爲口。有甘象。○三之位與二陽相臨。兌之上陰。每求說於下陽。故以柔說之。甘自解。初之剛正。二之剛中。豈甘所能動哉。故无所利。然乘二陽之上。陽方浸長。若相侮逼。既不

能剛不陷於憂亦其情也能憂之則能懷之又爲无咎程子曰邪說由己憂而改之復何咎乎

六四至臨无咎

說文鳥飛從高下至地也本臨川吳氏說爻變臨之歸妹有離飛鳥象故言至○四與初應初浸長之陽有駸駸消陰之勢四之居高本非其據然雖柔而正非他陰爻比其心切於求初有飛鳥自高至地之勢庶幾識時措之宜而附

陽剛之朋者也初與四應則有應與之美无侵逼之嫌矣故无咎

六五知臨大君之宜吉

大君五爻象五居尊位大君之臨下者也爻體坤陰爲迷然與二應二爲震初九之陽習明知之賢也以卦體言之自五以下皆偶虛爻洞无望礙直達於二是人君徹去壅蔽虛己傾心不自任而任賢之象故二之

知卽五之知也况初二之陽有拔茅連茹之理五之知可勝用乎此大君之所宜故吉程子曰以一入之身臨天下之廣其知豈能徧物故自任其知適爲不知惟取天下之善任天下之聰明不自任其知則其知大矣

上六敦臨吉无咎

敦坤土厚載之象正互凡兩坤可謂敦矣故曰敦臨上居臨下之地以敦厚之道爲臨臨之善者故吉且无咎也○臨與復只爭一畫自九二而上卽復卦也臨之上六卽復之六五故臨曰敦臨復曰敦復艮上九士力之厚故亦曰

艮敦

三三

坤下觀爲人所觀也以卦體言二陽居上四陰仰之故曰觀以卦象言巽上巽風行坤地上亦周觀歷覽之象○二至四互坤三至五互艮

觀盟而不薦有孚顒若

艮北方鬼神卦乾麗度云艮爲鬼門（見隨卦）故言祭祀薦薦艮手象孚五上中實象顯說文注引詩其大有顒注頭大也巽廣顒象亦卦首二陽象○總大旨言之盟而不薦主下四爻陰虛而言（凡言无大无成

无實、不當、皆偶爻。有字顯者。主上二爻陽實而言。入廟沃盥。祭之始事也。三獻而薦。五獻而薦。祭之盛節也。盥所以薦。未有不薦之。盥云云不薦。乃開端不及竟之意。然舉事雖不及竟。體段極是可觀。如臨祭之容。發於宇誠。顯顯隆重。可觀仰也。此如孔子相魯而遽去。孟子爲齊卿而遂行。雖殷薦之觀。未能萬一。然休光令聞。去之干載。瞻望如新。此不薦乎。顯說也。王弼引諸自既灌之義。釋盥薦。先備因之。皆取誠敬不欺之義。求之象旨不合。○觀卦體去剝不遠。賴九五之陽。可觀爾。故彖辭在吉內開。爻辭除四利賓外无吉象。至彖傳大觀在上。中正以觀天下。此專指九五而言。自夫子意。釋經傳者。宜各從本旨明之。舊說釋卦辭即用大觀中正之義。非是。彖止顯若一語指五上。餘不然也。○舊云卦名之觀音去聲。六爻之觀音平聲。稽之六十四卦。似无此例。並合依卦名去聲讀。龜山魏氏曰。聞見先後上下等字。考諸義二字可一。易詩以來。東漢以前。韻語皆然。孫炎沈約。限以四聲韻切。始不可同日語矣。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

童。良少男象。初陰在下。去陽剛遠。所觀淺近。童子之觀也。小人得之爲无咎。君子則爲吝也。

六二。闕觀。利女貞。

自三至五爲艮門闕。二以坤陰居其內。有女子內處而外闕之象。二之闕。非遠大之觀。乃女子之常分。爾女道宜於固守。而言外之意。則如恆五婦人言夫子凶也。

六三。觀我生。進退。

自三至五。互艮爲背。有背人反觀象。艮爲成卦之主。故三五皆以我言。凡卦主爻例稱我。○彖。小畜象。頤初。小過五。中孚二。並同。我生猶言我身。○爻體坤柔。艮止。故但反觀我身而已。位剛應剛。欲進而不得直遂。進退亦巽象。

六四。觀國之光。利用賓于王。

先儒云。艮內虛。有含光象。故大畜彖傳釋光。艮柔傳光明。皆艮體。下坤土爲國。故言國之光。王九五象。賓禮類乾象。乾西北卦賓位也。○五以陽剛中正爲大觀主。國之光。皆五光也。天下之觀莫明於近四。

五相與密近。五之盛德光華。溢於國家政治間。四觀之然矣。有道則見。此其時乎。故利用入賓于王朝也。詩言嘉賓。禮言賓賓。古君臣間有賓主意。或曰。四公侯位。此諸侯賓觀之吉象。

九五觀我生君子无咎

觀我生義見六三。通六爻言。則五陽剛中正爲大觀主。分上下卦言。則上體巽也。稽類。凡巽以下陰爲主。入於上陽。陽受制爲爻。又兼艮止體。故五之義。不過反觀我身而已。五之觀雖不能遠及。然陽剛中正。君子道

也。故君子得之爲无咎。語

與初六小人无咎相對

上九觀我生君子无咎

艮爲成觀之主。故三五皆稱我。上已出艮三畫外。故變文云觀我生。義實與觀我生同。亦謂反觀其身爾。巽陽制於下陰。故其觀不能遠及也。君子无咎。義與五同。

周易集傳卷三

三三 震下。噬，齧也。噬，合也。以自然卦象言。上下二陽如頤頤。中偶畫如齒。九四一陽在中。如頤中有物。噬之。離上。乃噬。故曰噬。噬。以卦德言。噬。噬。取去。惡之義。震動離明。噬。所以噬也。○二至四互艮。三至五互坎。

噬。亨。利用獄。

坎一陽陷二陰中。有獄囚象。又說卦。坎爲桎梏。爲叢棘。本卦初上兩奇。首尾纏閉。如鍵坎居中。獄囚也。下震主剛斷。上離主明察。獄官治獄之道也。故利用獄。○外兩奇如頤頤。中三偶如齒。一奇如頤中之物。此名卦木象。外兩奇如獄坎。

中爻如囚。離震如獄官。此文王彖辭象。初上兩奇如上下嚙噬物者。中四爻皆所噬之物。此又周公爻辭象。二五鄰初上而受噬。三四應初上而受噬。膚肉勝則象其所噬之柔剛。鼻毒矢金。則又著各爻所有之雜象。如此則經旨瞭然矣。○初上有履校。荷校之文。則又爲受刑之人。易道之不可爲典要如此。

初九。履校滅趾。无咎。

荷。坎爲桎梏。即校也。趾。震足象。一剛橫之。校象。應剗之。履。古所以用之凶德也。履校於。履血滅其趾。乃刑之輕者。在卦之初。其象如此。大傳所謂小懲而大戒也。故爲无咎。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

膚。肉之柔脆者。乃柔爻象。荷。說卦。艮爲鼻。二互艮。故言鼻。○二鄰初而受噬者也。以柔居柔。易噬之膚也。而初以震剛臨之。如噬柔順之膚。而并滅其人之鼻。蓋被威之過小。象所謂乘剛也。又體順正。故无咎。○嚙有膚鼎。穆說。

嘗引用。按。卦。夫。姬。南。皆。謂。人。膚。若。鼎。中。乃。柔。膚。也。无。滅。鼻。之。理。

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

周禮鄭注。小物全乾曰腊。大物解豕乾之曰乾肉。其實腊肉乾肉義同。非肺比也。曰乾曰腊。乃離乾卦象。爻入坎爲醢。伏有毒象。○三應上而受噬者也。六柔體。三剛畫。故如腊肉。其噬在離易之閒。上陽剛

離體。過於明察。三以不中正之陰。兼坎險體而應之。其機阱足以陰陷。故如噬者。反遇腊中之毒。三舉措如此。豈不小爲羞吝。然遇毒者上也。三固无恙。故无咎。

九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞。吉。

肺音拂。說文作𦵏。鳥融云。有骨曰肺。程朱皆云。聯骨之肉。離乾卦。故言乾。豕矢本爻象。坎通乾體。爲金。離剛爻爲矢。四兼坎離。故云。○四應初而受噬者也。中四爻此爲剛畫。故以聯骨之肺噬之。

噬者亦少勞矣。然四乃互坎中爻之陽。美器也。故如噬肺中忽得金矢之象。金矢之堅。決不容噬。而其體反有可貴者。此免於刑獄而方來入用之象也。在坎陷中。宜以艱難貞固處之。乃吉。○按金矢與金柅。金車。金鉉及黃矢。需勢同。舊引鈞金東矢。非是。○說卦坎爲弓。如發張弧。解射隼。小過弋穴。皆坎體。獨失无明象。稽顙。離爲兵。爲飛。爲火。兵器能飛而有爆火體者。失也。然經言失必剛畫。今審定失爲離剛畫象。噬金矢。解黃矢。旅失亡。並同。互見各爻。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。

離乾卦。故言乾。與前腊肉義同。黃金本爻象。坎通乾體爲金。離通坤體爲黃。爻兼坎離體。故云。○五鄰上而受噬者也。六柔體。五剛畫。故譬之乾肉。其噬在離易之閒。然五乃互離文明之中爻。畫

至寶也。故如噬肉中。忽得黃金之象。黃金非可噬之物。而方來反爲至貴之用。蓋美象也。一柔介二剛閒。故貞固主之。有危厲象。然終爲无咎之象。○項氏曰。噬者除其惡得者取其善。噬乾肺之強。而收金矢之用。噬乾肉之強。而收黃金之用。擇人之仁如此。愚謂聽獄之難久矣。繫辭聖人於此深致意焉。大圜屏叢棘之閒。未必皆強梗不肯者居之也。而有金矢黃金之圖在焉。小則爲堂阜之夷吉。齊之名卿也。大則爲郡邸之皇孫。漢之英主也。使徵鮑叔之知人。丙吉之長者。則塗已矣。治獄者案可苟哉。周公呼太史而告之曰。司寇蘇公。式敬爾由獄。以長我王國。此意與噬噬辭同。

上九何校滅耳凶。校坎極枯象。上爲卦首。一剛橫之。有何校象。耳坎象。何校至於滅耳。其傷甚矣。當噬之終。雖大利。極其自取也。大傳曰。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。是也。故凶。

三三 離下。賁飾也。以卦體言。內文明而外艮止。賁文相宣。賁飾之義。以卦象言。艮上。離火在艮山下。草木被其光曜。亦賁象。○二至四互坎。三至五互震。

賁亨。小利有攸往。項氏曰。內卦二剛爲賁。而以柔文之。有亨道。內一剛分往居外。反使二柔爲賁。而剛文之。不堪大事。故小利有攸往而已。以柔文剛則順。以剛文柔其質弱矣。

初九賁其趾。舍車而徒。趾初爻象。亦震足象。自二爻而上。坎爲輿。見說卦。震爲車。見左傳。國語。初在坎。震車輿外。舍車而徒行之象。此隱居有道之士。自飾其身之所行。而舍去非道之富貴者也。既在事外。故无吉凶。

六二賁其須。上四爻似頤卦。二以柔居其下。須象也。須之爲賁。附於頤頤。二復柔體。不能自爲動靜。隨人者也。故无吉凶。小象云。與上與也。

九三賁如濡如。永貞吉。濡坎水象。三乃坎中爻。故言濡。陰陽相待而成賁。以陽剛之質。受賁於陰。賁之美也。三以一陽居二陰間。賁之尤美者。光彩外發。若濡潤然。即時燕姁如濡。六譽如濡之義。吉曰永貞。乃吉之至。謂可永貞自固保其吉也。

六四賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。震伏巽爲白。艮伏兌。四方之色亦爲白。然卦中皤白。皆離卦賁无色之義。得賁於外者。已本无色也。白馬指九三。次震體皆有馬象。翰兼離飛鳥象。寇坎盜象。婚媾九六配合象。○四以

陰柔居賁之時。雖與初應。有隔之者。未能賁也。故言皤。三亦陽剛无應。未能賁也。故言白。三四切近。陰陽相近而相求。乃理勢自然。三之白馬。如飛翰而來。蓋求四也。本非正應。若在可疑。聖人曰。非寇也。婚媾也。蓋許四之從三也。三四相須而成賁。則不終於皤白矣。雖不賁吉。乃吉象。與屯六二全相似。下文異耳。互見屯卦。

六五 賁于丘園 束帛戔戔 吝 終吉

邱園艮象。艮在五上爻。言邱即山也。順漢邱同。五爲艮中爻。有邱中平地寬廣象。故言園束帛。賁元黃象。古束帛五匹。三元二緡。赤黃日繡。賁大小五畫。又五匹象。戔戔委積貌。○五當賁

時。其體柔中而艮止。此柔退靜止之賢。不求賁於外。但自修飾於邱園之間者也。然兼實動體。又應離文明之中爻。蓄積漸而不終。棲遲者。故禮賢之束帛。將戔戔委積而前。不止今者之觀而已。其始邱園棲遲。似小吝。其後束帛鼎來。故終吉。○五上同艮體。但上專靜止。五

則不終靜也。

上九 白賁 无咎

白象同前。爻爲艮止。九居靜止之極。此有道之賢。遠去紛華。泊然世外。以質素爲賁飾者。故无咎。○舊說取賁極之義。程子曰。賁飾之極。則失於華僞。惟能質白其真。則不失其本真。非无飾也。不使華沒質耳。朱子曰。賁極反本。復於无色

漢上宋氏曰。五色本於素。五味本於淡。五聲本於虛。賁者文之本也。詔有之。醴酒之美。而元酒明水之尚。黼黻文繡之美。而疏布之尚。燕輦之安。而蒲選蠶絲之尚。丹漆雕幾之美。而素車之尚。此白賁說也。○愚說主本文。舊說通一卦二義俱通。故並著之。

三三 坤下 剝。落也。以卦體言。五陰下進。一陽將落。故曰剝。以卦象言。艮山高起。艮上。坤地之上。而反附著於地。亦曰剝象。○二至四互坤。三至五互坤。

剝 不利有攸往

朱子曰。陰盛陽衰。小人壯而君子病。又內坤外艮。有順時而止之象。故不可有所往。愚謂卦上奇有變望不通象。故不宜有往也。

初六 剝牀以足 蔑貞凶

牀艮象。下二偶牀足。上一奇牀身也。艮巽皆牀象。而艮尤著。牀木爲之。艮亦有木象。足辨膚象。因牀而生。不必別求其義。初在卦下。故以牀足爲義。蔑。無也。勿也。蔑貞者。猶盡不可貞。小過勿用永貞。謂不可貞固處

之。○六陰之體。漸漸剝陽。由下而升。如消剝牀上之人。先自牀足。故戒以不可貞。固爲必凶也。先言蔑貞者。蓋易以趨吉避凶爲教。正望人前民用之意云。○成剝以艮爲主。故下卦无艮。而言牀。經多如此例。大壯主兌。故上九无兌。而言羊。姤主巽。故九五无巽。而言杞。觀主

艮。故初六无艮而言童之類。皆其義也。則不重出。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

辨。牀之分。辨上下處。崔憬云。牀。牀也。由初而二。則足進而辨矣。處者其可貞固乎。凶象也。

六三。剝之无咎。

剝之謂三在五陰中。獨能剝去羣陰之然。而應上九之陽。此小人之君子。程子曰。如東漢呂彊是也。此又與復六四相似。蓋二卦反對。復四即剝三也。

六四。剝牀以膚。凶。

剝五陰卦。陰未至五而至四。如剝至牀上。及人肌膚。陰禍迫身之象也。故凶。不復言蔑貞者。蓋初二尚可避凶。四則无所避矣。

六五。貫魚以宮人寵。

先儒稽顙謂巽爲魚。然剝貫魚乃奇偶自然象。五偶。魚也。一奇。貫也。三三一云。爻變之觀。亦有巽象。宮人坤。艮象。內坤爲女。加以互坤。女之象也。艮爲門闕。爲闕寺。門闕之閒。闕寺守之內。則衆女居焉。宜爲宮人象。○卦以一陽

下統五陰。故聖人起貫魚宮人之義。上九王者也。六五后也。其下諸陰宮人也。王后主之。以次進御於君。此貫魚說也。非闕唯。膠木之賢孰當之。項氏曰。五以下四夫人也。三嬪也。二世婦也。初御妻也。此又不必泥剝復義求之。所謂易不可爲典要也。

无不利。

一陽下統諸陰。勢從理順。故又无所不利。○虞翻。洪邁皆云。巽爲魚。郭璞云。魚鱗之聲刺。蓋巽者震之反也。魚陰物而伏水中。巽上陽實水也。下陰伏魚也。婦并中孚魚並同。然剝貫魚。又奇偶自然象。不必泥巽也。

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

果。艮果。廬。象。輿。坤象。廬。艮門闕象。亦上爻象。上猶屋之蓋覆也。○豐屋同。五陽剝盡。其一獨存。如衆果皆食而碩果獨餘。生生无窮之意。自在此。果。廬地則爲根。陽反下則爲復也。衆陰

併一陽於上。得輿之象。一陽覆五陰於下。今將剝矣。又剝廬之象。易崇陽抑陰之書也。故喜之曰。君子自此將得車輿以自載。小人自此併其居廬剝之矣。有德者得之則吉。不然。剝廬之禍。亦可畏哉。○程子曰。上九亦變。則純陰矣。然陽无可盡之理。變於上則生於下。无剛

可容息也。聖人發明此理，以見陽與君子之道不可亡也。或曰：剝盡則爲純坤，豈復有陽乎？曰：以卦配日，則坤當十月，以氣消息，則陽剝爲坤，陽來爲復，陽未嘗盡也。剝盡於上，則復生於下矣。故十月謂之陽月，恐疑其无陽也。陰亦然，聖人不言耳。

三三 震下 復反也。以卦體言。六陰已盡，一陽復反，故曰復。以卦象言，震坤上，當在坤地中，陽氣初復時也。○二至四互坤，三至五互坤。

復亨，出入无疾，朋來无咎。復一陽出而爲師，爲謙，爲比，剝還入爲復。此出入象。一陽長而爲臨，泰，壯，夬，乾之朋。此朋來象。復美卦也。聖人喜之曰：一陽復矣，自此出入皆无疾，朋來又无咎。卦體偏陰，稽類本疾象，曰无疾者，復陽壯銳，非

他卦也。反復其道，七日來復，利有攸往。一陽方長，動而順行，又卦體上通无壅，亦利有往之象。○復，震既濟七日，皆主反對交而

也。其義相通。焦延壽京房輩出，臆見作卦氣圖，於六十四卦提出巽兌坎離爲四大辟卦，各主九十日，分其餘六十卦五百六十爻，直一歲之日，各卦主六日七分，謂冬至卦氣起中孚，六日七分後方爲復，非經旨也。

初九，不遠復，无祇悔，元吉。剝復反對卦，陽剝於上，即復於下，此不遠象。凡人有失而後有復，失之不遠而復，則不至於悔，以九陽居復初，能不遠而復，反者故元吉。

六二，休復，吉。休息也。以否五稽之，宜爲坤象。坤陰柔，有休息義。○鄭於初，乃陽氣纔復之後也，宜休息以養之，以六居二，是能休者，宜爲吉象。

六三，頻復，厲无咎。初至二至三，有頻數象。復者改過以復於善而已，有不善未嘗不知，知之未嘗復行，所以爲顏子也。荀頰失頻復，下矣。三以陰柔居震動之極，故有頻象。雖非初之不遠復，豈不賢上六之迷復乎？故危厲而終无咎。○一云說文：頻，水

滌，詩：熱之竭矣，不云自頻，是也。今作顏，三爲下卦盡陰，有頻象。爻變之明夷，亦有坎水象。三陰柔，於極本非能復者，言行之失利，寧遠於目前，如在坎道，進退不可不得已而復，亦通。

六四。中行獨復。析上下卦而言。一五爲中。台六爻而言。三四爲中。中行謂行五陰之中也。益三四同。中五陰而應初九。有獨象。此象

六五。敦復。无悔。敦坤象。坤厚載物。其象爲土。五坤體也。又互二坤。可謂敦矣。能敦於復。何悔之有。臨復只爭一爻。此爻即臨上六。故辭同。

上六。迷復。凶。有坤爲迷。上以陰暗居卦終。有災眚。常人不至迷。昏冥迷謬而不知復者。故凶。凶亦有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。震

陽有將帥。應歸象。坤土爲國。震爲公侯。又國君象。經言以其祖訓與其十坤數。說並見前。○師之二。謙升之二。豫之四。皆一陽得位。統上下諸陰。故爲行師克捷之象。復雖美卦。然初九主爻也。而沈於五陰之底。此將沒師陷象也。故於卦終著大敗之象。與其國君皆凶。正指初九陷沒而言。蓋師敗而凶。及其君也。坤土重遇十而後變。十年不克征。是終无可行師之日也。自爲一象。不必泥刻復求之。

三三。震下。无妄。天理自然之謂。以卦德言。下震上乾。動而剛健。則无非天理。故曰无妄。古妄望字通。史記春申君傳作毋望。馬鄭王肅皆云。妄猶望也。○按象傳。物與无妄。序卦復則不妄。雖主誠妄之妄。象傳天之命也。天命不佑。行矣哉。雖卦无妄災也。又俱期望之望。○二至四五。長三至五互巽。

无妄。元亨利貞。二體震動而乾健。中四爻剛上柔下。二五中正而應。皆美象。故爲大通而貞固主之也。其匪正有眚。卦本有災眚象。不利有攸往。震互爲艮。動而止也。又卦中

初九。无妄。往吉。往。震足象。无妄往者。謂非素所期望。偶然有所往也。又爲震初九。乃陽體最壯者。以卦變言。所謂剛自外來爲主於內是也。若有往則吉。

六二不耕穫，不菑畲，則利有攸往。

田一歲曰菑，三歲曰畲。耕穫田功也。卦初二爻爲地，二在地上有田象。說見乾卦，然以震、艮而言，乃空田。震上虛爲無人，豐上九闕其无人是也。艮下虛爲無人，象不見其人是也。故爲不

耕穫，菑畲象。然震爲反生，已刈之稼，偶然復生，此不耕穫菑畲而得穀之象。

六三无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。

下卦震互巽，爻變則无妄之同人，有乾代坤體，坤爲牛，巽爲繩，故曰或繫之牛。震足爲行，伏坤土爲邑，震體興是行人已去，伏坤方來，是邑人獨留，故曰

行人得，邑人災。○世固有適然災，皆不可避者，故以係牛爲譬。行人得牛，既去，邑人反遭詰捕之災。三陰柔不中正，又居震動之極，故以災象屬焉。

九四可貞，无咎。

此爻以畫爲象，訟五、恆二、大壯二、歸初、萃四同，四爲互艮上爻，其體靜止，无凶象。又以剛居柔下，无係應，皆貞固之象，蓋雖進无六二之福，退得免於三上之災者也。宜无咎。

九五无妄之疾，勿藥有喜。

稽顙，偏陰偏陽爲疾。又變曰无妄之噬嗑，又有坎心病象，陰疾遇陽，陽疾遇陰，又貞象。○損四、兌四同，詳見豫卦。○夫人致疾非一端，亦有偶然无故而疾者，有故之疾，藥而後痊理也。无故之疾，不藥而痊亦

理也。九五剛中之體，非自速於疾者，卦體偏陽，適有疾象，而下遇六二之陰，則喜象又隨其前矣。

上九无妄行，有眚。

行乾健象，无妄行者，非素所期望，適有征行之事也。然行則將有災眚，蓋爻爲乾上九，乃亢極有悔之陽故也。卦本有災眚象，爻復上窮，故象如此。

无攸利，此亦无所宜也。○无妄者，天命之本，然即世俗所謂定數者稽

之，經乃不然，不耕穫之福，艮柔中之六二，係牛之災，屬陰不中正之六三，勿藥之喜，艮剛中之九五，震初九之陽則往吉，乾上九之亢則行有眚，以至九四之可貞，皆當然之理也。豈曰數乎？然則君子自處之道，宜何如？亦曰盡人事之當然，天命之自然而已矣。

三三 乾下。大畜所畜止者大也。以卦體言。與小畜對。彼一陰畜五陽。畜之力小。此二陰畜四陽。畜之力大。以卦德言。艮止畜乾健。非巽畜乾之比。亦畜之大也。○二至四互兌。三至五互震。

大畜利貞。四陽卦自大壯變。九四升爲上。九美象也。故利於貞固主之。不家食吉。亦主卦變而言。四本中爻。而兌體升爲上。乃自家出外之象。利涉大川。兌爲澤。又

卦體中虛。皆川象。以乾震剛健臨之。故云利涉。

初九有厲利已。已艮止象。二陰爲畜之主。初與四應。初陽銳於上進。四居上得位而畜止之。有危厲象。故利於止。既止矣。元凶悔吝之可言。

九二輿說輶。輿乾伏坤象。輶說見小畜。說輶兌毀折象。二與五應。五爲畜主。說輶宜也。言必不可行。○初二皆受畜。初言有厲者。以陽居陽。銳於上進故也。初二不言凶吝者。剛居柔而得中。知不可而止也。此初二之分。二之說輶與小畜九三同。彼言反目而

此不言者。三四非應。二五則正應。畜而安矣。此二卦之分。

九三良馬逐利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。良馬乾象。乾伏坤爲輿。爲乘輿衛之象。曰兌口象。○三陽之性。豈安於畜。下卦既終。有變動意。故輿馬欲動。乾之良馬相追逐而來。然當畜時。未可驟進。利以艱難貞固。

之心處之。相與閑習。車輿兵衛之屬。而後行。則利有所往矣。聖人愛惜陽類。憂其无成故也。此慎審保吉之象。

六四童牛之牯元吉。童牛指初九。乾以坤有牛象。童豕艮象。在卦初。故曰童牛。牯說文注牛馬半。又犛費誓。全牯小馬。注開牧也。開必木爲之。附巽木象。○四畜初者也。童牛謂初而四其牯也。畜止之道。貴及於初。牛之方童。從而開牯之。則易爲力。

其四畜初之謂歟。故爲大吉之象。程子曰：人之惡止於初則易。既盛而後禁，則擇格而難勝。上之惡甚，雖聖人救之，不免違拂。下之惡甚，雖聖人治之，不免刑戮。莫若止之於初，如童牛而加牯也。牯，舊說謂橫木於角，以防觸。詩所謂橫衡也。然童牛未角，雖角才齒栗爾，福衡安施。書牛馬皆言，牯非橫衡明矣。

六五 積豕之牙 吉

積豕指九二坎爲豕。乾坎體通，故乾亦言豕。亥爲乾位，有豕象。積謂去其勢也。二至四互兌毀折，爲已積之豕。牙，安定胡氏本坤雅云：牯以繫豕者，疊接說文。枋，木也。集韻通作牙。與坤雅合，宜爲繫豕之木。附震木象。○五畜二者也。

二雖已積之豕，然豕性譎，獨突落，不可无以係之。如人之爲惡，小懲未必知大戒。牙者所以善其後也。五能牙之，故爲吉象。舊說：杜豕牙能傷物，積之則牙自衰。義雖通，然豕象二兌體有積象。五震木但有牙象，无積象。又童牛與積豕，牯與牙，語勢正相對，宜從胡氏。牙，鄭元音五，卽極也。欄柵之關，義亦相近。○四之牯童牛，所以禁未萌之惡。畜道也。五之牙積豕，所以防覆出之奸。亦畜道也。先王明禮樂，定經制，固以牯童牛爲心。然豕以積豕不足慮，而蓬縱之乎。但牙於既積，不若牯於方童之尤善。故有言與元吉之分。然二義不相廢也。

上九 何天之衢 亨

天乾象，亦卦上爻象。震大陰，艮徑路。言衢象，大衢者，程子云：空中雲氣，飛鳥往來之道也。陰之畜陽，終非聖人所與。至卦終則畜體變矣。曰何者，有驚喜意，何爲至此。而天路廓然，丁无窒礙也。亨通之象，不言可知。○程子曰：小畜畜

之小，故極而成。大畜畜之大，故極而散。○愚按：小畜畜之道小，爻辭但明陰畜陽之義。四爲畜主爻，止云血去惕出而已。大畜畜之大，初二兩爻取陽受陰畜，雖與小畜三五同，四牯童牛，五牙積豕，則明聖人畜邪禁惡之道，其旨廣大，不可以小畜例觀。至若三瓦馬逐，上天衢亨，則又顯然崇陽抑陰之旨，大哉易乎。

三三

震下。頤，口旁也。口主飲食以養人，故又訓養。以卦體言，上下二奇爻如頤頤，中四爻如齒。故艮上曰頤，以卦德言，下震動上艮止，食則下動上止，亦頤象。○二至四互坤，三至五互坤。

頤貞吉。

卦內虛外實。適相均稱。二五皆柔中。貞固主之爲吉。○經文貞並訓固。說見乾象。

觀頤自求口實。

卦爲厚畫離。離目有觀象。卦有口象而虛。君子觀頤之象。則自求以實其虛口。實飲食也。曰自求則求其所當求。舍其所不當求。觀

皆具矣。

初九舍爾靈龜。觀我朵頤凶。

頤六爻外剛中虛。有自然龜象。龜又下伏之物。故初爻言龜。朵頤欲食而動貌。凡食下頤先動。初又震動體有朵頤象。似離爲目。有觀象。上爲卦主爻。故稱我。象案小畜柔中孚二同。○初九在下本不待

養於外。此咽且不食之靈龜也。而震體躁動。下爻又有頤動之象。自古山林道義之士。自脫其貴。動心榮利而陷輪機者多矣。故凶。初陽剛之賢。他又以頤頤爲吉。而本爻反凶。易不可爲典要者如此。

六二頤頤拂經于丘頤。征凶。

勉齋黃氏曰。頤六爻止頤拂二義。求養於下爲頤。求養於上爲拂。今從之。然頤拂各有象。上艮爲手。中坤爲腹。下震爲足。有人身象。若自上求下。如人顛倒。故求頤於初曰頤。卦有自然纖紆象。初爲持緯

之下杼。上爲受經之上軸。中四爻如布帛之經。上軸受經。垂下杼持緯。○坤有布帛象。艮手有拂象。凡纖紆。隨所成卷於杼。而拂動上經以杼之。故求頤於上曰拂。經舊訓拂逆經常。非是三應上五承上。若求頤是順經常。非抑逆也。邱上九艮象。漢四賁五同。○陰

柔求養於陽。故二頤問下求初九之頤。三與上非乘非承非應。本不相涉。然二頤於初。如織歸於杼。則織者不能不拂動在上之經。故二又有求頤於艮邱之象。此以象言也。二兼震坤體。震動則躁進。坤柔則不自守。既顛於下。又拂經於上。進退失據。能无凶乎。人之中无所

守而躁競于進者。似之。故征進則凶。

六三拂頤貞凶。十年勿用。

拂義承六二而言。謂求頤於上。如拂動上軸之經。蓋三與上應爻故也。然上雖應三。而艮陽上止。无下就意。三爲震動之極。過於決躁。兼坤柔不自守。驟於干進者也。以不中正之陰。驟進而強附焉。非徒无益。且

蹈禍。故貞固主之爲凶。十坤。無攸利。泥之亦无所利。凶之至也。○鄭剛中曰。頤下數十年勿用。則終不可用矣。三爻皆凶。惡其動也。上三爻皆吉。喜其止也。

六四。顛頤。吉。四與初應。頤前來頤。宜也。又初爲得正之陽。四爲得正之陰。應之善者。故吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

艮三〇三。艮〇虎。艮象。見荀說卦。六爻自下卦順觀。則上爲艮。虎自上卦倒觀。則下亦艮。虎。

上下偶爻。開眼相向。視眈眈之象。二虎牝牡相求。欲逐逐之象。本宜驚憂。然二虎方志於相求。不暇啞人。又爻體順正。故无咎。與履虎尾。不啞人相似。上吉下无咎。各一義。并爲一義。非是。

六五。拂經。居貞吉。拂經義與前同。五切比於上而求頤。如織者拂動上軸之經以求緯。其與二三之不當拂而拂者異矣。五爲上卦中。太養人之位。而陰柔居之。待養於上。體又艮止。故自處於貞固則吉。朱子曰。居貞吉。如洪範用靜吉。用作凶。守常則。

吉也。不可涉大川。凡寄實爲平地。偶虛爲水。先儒雖未言。可以神悟。卦中偶虛。渺无津涯之水也。五在水中。故不可涉。特言不可比他卦不利語尤嚴。與上爻利涉相應。偶虛川象甚明。他說強求之伏兌伏巽。非是。此自爲一義。

上九。由頤。厲吉。頤之爲卦。山上九而成。故曰由頤。六由豫同。居六五之上。而爲羣頤之主。有危厲象。然道尊德貴。推其餘以及人。使頤養之功。由我而成。吉象也。利涉大川。上九已出諸爻偶虛之外。如人出險而履平也。故云利涉。自爲。

義。

三三。巽下。大過。大者過也。以卦體言。中四陽而外二陰。陽過之象。以卦象言。兌上。分澤之水。過巽木而沒之。亦大過象。〇二至四五乾。三至五互乾。

大過。棟桡。棟。屋樑也。以自然象而言。通六爻爲一棟。本末二陰。不勝四陽之重。有桡折象。又荀說卦。坎爲棟。卦中實謂之厚畫坎。故言棟。兌爲毀折。故言桡。利有攸往。亨。二陰卦自巽變二往爲上。此利有往之象。下巽順上兌說。二五皆以。

剛居中又
爲亨通。

初六藉用白茅无咎。茅草屬附巽木象。否初六同。白巽象。禮小司徒共茅藉。甸師共蕭茅。鄭注皆云以藉祭物。蓋古者祭物皆陳於地以茅藉之也。本卦上兌爲巫主祭祀。四爻陽實有祭器物象。初陰柔在下有白茅藉之之象。其義則過於敬慎之謂。故无咎。大傳曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利。荀巽爲楊。又巽木生兌澤旁。亦楊象。大過之楊有枯象。稊從鄭氏作蕢。稊苗也。以奇偶言二爲楊身。下偶爲蕢。五爲楊上偶爲華。其義互見。妻巽象。夫乾象。二之乾在上。故

曰老夫初之巽在下。故曰女妻。五老婦士夫。義亦互見。楊身雖枯於上。稊復萌於下。此生意也。老夫而得女妻亦有生生不窮之理。二居四陽下處柔得中過而不過。又鄰初六之陰已居上而蒙其助故无不利。

九三棟桡凶。本爻變困。有坎棟象。自爲一棟。而巽下虛。其本弱也。故桡。九居三又剛過故桡。三既桡矣。宜爲凶象。

九四棟隆吉有它吝。本爻變井。有坎棟象。自爲一棟。而兌下賈其本壯也。故隆。又九居四剛柔適中。故隆。此吉象也。然初有機體四與之應。故爲羞吝自它而來。凡偶然而至曰它。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽。枯楊說見前。以奇偶言。五爲楊身上偶爲華。婦兌象。夫乾象。五之乾在下。士夫也。上之兌在上。老婦也。二楊稊女妻義互見。枯楊不耻於根本。而僅美於英華。特暫上過之甚者。鄰上六窮極之陰。其助澤矣。故象如此。雖无咎而亦何譽之有。

上六過涉滅頂凶。巽舟入兌澤有涉象。乾爲首乃伏上六。无咎。兌上爻非

其凶故也。

三三坎下。坎陷也。險也以三畫卦言。一陽陷二陰中。故曰坎。中實者水體。外虛者

習坎。有孚維心亨。習重也。○易以中實爲孚。中虛亦爲孚。○說見需象。二五中實。重卦中虛。皆孚象。寄實居中。人心之象。行有尙。坎

故曰有孚維心。人之處險。苟此心之誠足以取孚。何險難之不濟。通神明。裂金石。誠而已矣。故爲亨通。

卦。故利於行。若行而往。則有向上之望。程子曰。坎以能行爲功。若止不行。則常在陰中矣。震足亦有行象。

初六習坎入于坎窞凶。習坎本卦象。虞氏坎中小穴稱窞。本爻偶虛象。初在

重坎之下。是在水中也。而又入於窞穴之中。故凶。

九二坎有險求小得。險水中之險。謂波濤湍旋處也。乃前及偶虛象。求小得亦謂得前二偶之助。陰爲小。虞氏險陰有實。故言小得。二

在坎中復值前虛。是坎之中又有險也。三坎而又險。亦危甚矣。幸而求得二陰爲陰之力。小小助而已。二體剛

中故无

凶辭

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用。○坎坎重卦象。來之即來往也。險枕窞三者指互艮三爻而言。三之前偶虛爲險

象。義同九二。○偶前一奇爲坎象。艮爲石。謂枕於石也。本爻偶虛。又窞象。虞氏枕止也。

艮爲止。此爻之體。往來二坎間。一凶。坎前遇險。二凶。又遇艮石在前。如舟觸石而遭枕。三凶。本體又入於窞中。四凶。未有如此象者。故斷之曰勿用。辭與乾勿用同。

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

依象傳貳字爲句詳見下文樽簋缶取簡約之義四之前又有一樽一簋象二下三爻中虛外實象三合四又外實中虛又室中窗牖象三坎爲酒食爲宮故取象如此（酒食

宮象說並見前）納約謂進簡約之誠即上文樽簋缶也舊訓要約非是○周禮尊有獻山罍養著六名祭簋數經无明文燕享之簋最多者聘禮堂上東西夾共簋二十最少者玉藻諸侯朝日食四簋今日樽酒簋二約也又用缶缶盛酒以容樽中約之甚也即一簋用享西鄰輪祭之意人之出入誰不由戶而曰自牖者就彼開明之處委曲以致吾約也即遇主於養之意夫人不幸墮艱險中處已酬物之方有能主之以實實將之以委曲雖崎嶇歷落亦何至履危陷禍哉四體柔正蓋能之故終爲无咎○朱子與吳氏云樽酒簋二約即副貳如周禮太祭三貳弟子職周旋而貳之貳援引甚明但象傳明析簋貳爲句正與損象二簋相叶說文古二字作貳諸書二貳義每通如孟子市賈不貳薛毋貳爾心衣服不貳即二字也故從舊句○按坎諸爻皆據象淺深以爲義獨此爻乃教人處險之道程子專取四近君爲義愚謂處險皆然况近君之大臣乎然經言安閑不專指也又婦小彭嘗取儀禮醴婦爲義易家多取之按儀禮側尊牖下之文雖明簋缶之義未爲牽合不完非經旨不敢從

九五坎不盈祗既平无咎

祗音支抵也○坎中寄實爲水其上偶虛爲水不盈象中實上虛又爲水平象既抵於平如風濤洶湧已就恬息亦不至甚憂險爾故爲无咎朱子曰无咎者上不至言下不至凶平平恰好處是也五雖陽剛方

陷坎中故其義如此

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得囚

坎一陽陷二陰中爲獄囚象五震又利官象詳見噬嗑○徽纆獄索也三股曰徽兩股曰纆繫繩象上變渙有巽體故假巽象叢棘坎象上爲重坎之極而六以陰柔居之有

陷於刑獄之象凡言三者卦三爻象三日其變易而速三歲其變離而甚週三得不得乃甚凶之象

三三 離上 離也。以三畫卦言。一陰附麗二陽之中。故曰離中虛而明。其象爲火。爲日。六畫卦因焉。○二至四五巽三至五互兌。

離利貞亨。二五柔麗乎中正。宜畜牝牛。吉。牝牛見說卦。離象坤爲牛。貞固主之象爲亨通。離坤之中女。故降稱牝牛。

初九履錯然敬之无咎。初爲卦足。有履象。其初六同。六二在初有剛柔錯雜成文之象。初以剛居卦下。而柔復文之。此少年在下之賢踐履之同。文宋鑄然可喜也。敬之則可无咎。驕傲慢自損其文。錯然者將焉然矣。故聖人因象

爲戒云。

六二黃離元吉。黃坤象。離中爻即坤也。五色之文。黃爲最貴。二文明順正。居下卦中。離體之最善者。故元吉。二五皆中。五有重日之嫌。不及二矣。

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶。日離象。昃日昃也。下離終之象。缶離中虛象。鄭注謂兌離外中虛爲瓶。象缶。義與此同。語詰云。耋之言昃也。過七十筋力衰如日昃八十則大耋。乃下卦明盡

之象。歌嗟上下偶爻開口象。不字與則字對。○節同。○程子曰。三居下體終。前明將盡。後明當繼。人之始終。時之變易也。以理言之。盛必有衰。始必有終。常道也。達者順理爲樂。缶常用之器也。鼓缶而歌。樂其常也。不達者則恐恆有將盡之悲。故爲大耋之嗟。愚按程傳美矣。似未盡缶義。缶者簡朴无華之器。鼓缶而歌。謂樂其分之固有。不以紛華爲樂也。經文不則二字義甚明。謂不歌則必嗟矣。爻以九居三。又下離炎上。處此中虛燥烈之流。不歌而嗟者也。故凶。○左傳杜注。七十曰耋。禮記陸音義說文徐注並云。八十曰耋。與詩詁大概同。獨漢上朱氏云。九十曰大耋。未詳所出。至牽合下三及乾坤九十六策釋之。則太鑿矣。應者擇焉。

九四突如其來如焚如死如棄如

突古文作𡗗。謂不孝子突出者。今文又取大出穴之義。謂衝突而前耳。來謂自下來上。突來

坎水體。火遇水亦死象。故曰死如。坎爲溝瀆。又棄尸象。故曰棄如。○卦有重日之體。又爲兩明之交。火性趨上而妄行。四又剛爻而不中正。望人於此時避戒焉。此趙商臣衡州吁。窮穿新莽象也。來如焚如其焰可畏。死如棄如亦何所自適於天地之間。其凶有不忍言者矣。夫子曰。易之興也其於中。古乎。作易者其有憂患乎。

六五出涕沱若戚嗟若吉

涕目液也。離爲目。重卦中實。又育坎三。衆坎血象。沱涕視。戚嗟兌口象。○五以文明之體。居上離之中。而

又有焦然意。涕嗟宜也。然二爲明盡之日。消滅可待。四又太空之憂。嗟耳。夫何憂。天定勝人。五居中。麗正之體。自如也。故吉。或曰。下日已明。盡何以又云並照。曰。通一卦觀之。兩日仍相向。易象變動不居。不可執一求也。○項氏謂四爲逆子。五爲順子。取居處哭泣之義。說者多取之。愚謂四之垂戒。通爲亂臣賊子而言。不貳子也。因四之義。遂淫於五。似太執著。如萃上六。齎咨涕洟。正與此同。豈有專指哉。易旨宏闊。不當追狹求之。○三欲嗟。五涕嗟。象義雖各有屬。大抵離體中虛。而火性燥烈之故。同人五。號咷笑。旅上。笑號咷。皆離象。中孚三。鼓泄。歌。俱離之象。合而觀之。可知八卦之性情矣。互見諸卦。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離爲戈兵。有征伐象。首上爻象。折兌毀折象。醜羣類也。詩。執訊擗醜。是也。卦无陰象。故曰匪其醜。○上以陽剛居離火之極。此師旅征伐之象。曰有嘉者。有克捷之美。功

也。然兵者不祥之器。所謂天吏逸德。烈於猛火。聖人憂之。故因象以爲教。折首者。殲厥渠魁也。匪醜也。脅從罔治。威與惟新也。如此則无咎矣。不言吉者。嘉即吉也。用兵无咎爲難爾。泛亦美象。

周易集傳卷四

程子曰：天地萬物之本，夫婦人倫之始。所以一經首乾，坤下經首咸，恆也。天地二物故乾坤二卦分男女交合而成夫婦，故咸恆皆二體合也。

三三 艮下 咸感也。以卦象言，少男少女相感之速，咸又有皆義。男女皆相感也。故曰咸。艮山兌澤之氣相感，亦咸。兌上 義以卦德言，艮止兌說，艮止則感至兌說則應速，止而相說，咸感之義。○二至四互巽，三至五互乾。

咸亨利貞 三陰卦自否變，柔上剛下，六爻相應，又取女吉。以卦而言，男下於女，親迎象也。以二五而言，男上女下，又婚姻象也。故取女咸亨利貞。二五中正而應，故亨宜貞固主之也。取女吉。○與漸象相似，故漸云女歸吉。○以說卦求之，下艮爲指（拇足大指也）。

上兌爲口舌，爲輔頰，曰腓，曰股，由拇而升也。曰腓，曰心，由口而下也。四居卦中，居三陽中心之位也。○咸，艮皆取人身象，咸通人身取義，艮則專主背脊，象與咸實異。二卦象皆六爻自相次第，不入官卦身體象例。

初六 咸其拇 拇象義見前，足大指也。身之至微者，雖感而動，不能自爲進退，故无吉凶。

六二 咸其腓 腓，足肚也。二居拇上，股下有腓象。腓之爲居吉。居艮止象，艮體而處卦中，物每不感而自動，如人體動之象，故凶。故居處而无動作則吉。

九三 咸其股，執其隨，往吝 三居下體上，有股象，執艮手象，隨指下二陰爻而言，足之拇腓，隨股而動，艮二陰隨九三之陽而動，是初二者三之隨也。陰陽相近而相感，陽剛之體，又每爲陰柔所係，故三有係執於其隨之意，非感之正也。故

往而羞吝。

九四貞吉悔亡。

先言吉凶而後言象。下經卦多此例。(如大壯四、巽五、未濟四五之類皆然。)

憧憧往來朋從爾思。

四居股上。膝下。卦之中也。爲心

位。故言思。憧憧。心不定貌。經以上出爲往。下入爲來。朋。元明象。咸九居四。兼陰陽體。其上一奇一偶。下一奇二偶。皆可言朋。○天下之物。莫不由心思而感者。夫人此心。實有定守。若吾之心。思憧憧不定。既往之彼復來之此。感陽則陽朋從之。感陰則陰朋從之。外物之應于感。萬感紛綸不齊。皆吾心思之妄實感之耳。程子語錄云。人心作主不定。正如一箇翻車。流轉動搖。無須臾停。所感萬端。若不作一箇主。怎生奈何。此說九四說也。學者觀此。可以悟存養之方矣。

九五咸其脢。无悔。

五居心上。頰舌下。有脢象。謂背脢也。感之不動。亦不能感。靜體也。朱子釋艮背云。人之四體皆能動。惟背不動。取止義。愚謂此脢脢也。故尤悔。○項氏曰。查許國學于陸佃謂脢喉間梅核。在心上口下。俗謂之三思齋。厚齋馮氏亦

曰。脢。之出納所也。感之邪正係心。言之是非係口。故脢爲无悔。按此說亦通。但以脢爲梅核。陸以前未經見。姑附著焉。

上六咸其輔頰。舌。

輔頰。舌象。義見前。分言之。輔頰在外。口舌在內。合言之。皆人所以言語者。以言感人。感之下也。雖不言凶。非吉象。

三三

震上。卦德言。巽順震動。動於上。順於下。復道也。○二至四互乾。三至五互兌。

恆亨。无咎。

以卦變言。三陽卦自泰變。初九上爲四。六四下爲初。利貞。剛上柔下之象。可往。初往爲四之象。以剛上柔下。又六爻剛柔皆應。故亨通而又无咎也。以恆久宜於固主。初往爲四之象。又宜有往也。

初六 浚恆 貞凶

恆初至五似厚畫坎三二初居坎水底有浚象巽又爲入愈入而愈求深浚水之道也恆常之道至中而止又求深焉則過而非中矣故貞固主之爲凶○程子曰初居下而四正應四震體陽性以剛居高志上而不下又爲二三所隔應

初之志異乎常矣而初乃守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶道也世之實望故素而至悔皆浚恆者也愚按程子專主應與而言似未盡又義然亦學者所當知也 无攸利 亦无所利

九二 悔亡

此爻以畫爲象（訟五无妄四六壯二解初萃四同）又兼巽乾體乾剛巽躁舉動不能无悔然以剛居中乃恆道之善故雖有悔而悔亦亡也此平平之象

九三 不恆其德 或承之羞 貞吝

巽一陰爲主與上二陽相牽制故爲躁卦爲進退爲不果此不恆其德之象（益上九立心勿恆同）蓋稽疑疑爲巽象一陰伏二陽下有女子含羞象（否三同）上卦倒艮爲手有承象（否二

同）○夫人行己以恆爲貴子曰得見有恆者斯可矣又曰人而无恆不可以作巫覡恆之於人大矣三剛而不中居巽體之極人之不恆其德者也或且有奉承羞辱之事至其前者言不免於羞也故貞固主之爲吝

九四 田无禽

震陽統衆有將帥總師象（說見師卦）田狩必以師故言田震巽合爲恆震動而上不復下巽入而下不復上四適在震巽之間况互乾互兌之金交克震木无成必矣

六五 恆其德 貞婦人吉 夫子凶

苟兌爲常震澤水疑止之象五居兌體之極能恆其德而貞固者也然體柔而說以此爲恆於婦人則爲吉於夫子則爲凶又兼兌女震男體故一吉一凶兩致其詞爾○恆之二五其得中同

也二乾健而得中故悔亡五雖中而兌說故夫子凶學者於此可以知恆道矣

上六 振恆 凶

震巽皆木而雷風鼓舞有振撼不甯象上居木杪故言振恆道貴於靜止以振動爲恆豈可恆之道故凶

三三 艮下。遯，退避也。六月之卦也。以卦體言，二陰浸長，四陽退避，有違害之義。故曰遯。以卦象言，艮山在乾天下，乾性上行，艮體本止，若相違然，亦遯象。○二至四互巽，三至五互乾。○卦爲雙夾巽蓋兩重當一畫。

遯亨，小利貞。從象傳亨字爲句。九五剛中當位而應六二，有亨通象。二陰浸長，有漸逼四陽之勢，故雖利於貞固，而止爲小利也。

初六 遯尾厲。尾初爻象。○艮狗鼠狐虎皆有尾象。○遯所以避患，若後衆人，則遯也。晚矣，初居卦底，尾象也。遯之最後者，故爲危厲。此舉爲遯避者言之。勿用有攸往。下艮爲止，前互巽爲進退，不果，故不宜有所往也。

六二 執之用黃牛之革，莫之勝說。說，音脫，與說輻說弧音同。○執艮手象，黃牛坤象。爻變曰遯之始，有乾伏坤，故假黃牛象。二又坤外爻，牛革也。○互見革初。下卦艮爲止，二兼巽體爲入，爲進退爲不果。此遯者必不容遯之象。其勢堅固，如以黃牛之革束縛而執持之，莫之勝說。猶云不可得說也。君子得之，亦不容遯之象。○遯二

日執用黃牛革，謂執持去者不容遯也。革初曰羣用黃牛革，謂羣固已行之事不可革也。互觀其旨甚明。

九三 係遯。巽爲進退不果，又爲繩，故言係。三在四陽中，爲遯之最後，與下二有疾厲。凡偏陰偏陽爲疾，爻在四陽之下，疾象也。巽體進退疾者得之，爲危厲之象。畜臣妾

吉。兩陰爻臣妾象。艮男在下爲臣，巽女在下爲妾。艮止巽入，又臣妾羈縻不去之象也。故吉。與六二黃牛革意略同。

九四 好遯，君子吉，小人否。否，音否，與否臧否亨音同。○四與初六應，初艮男，四巽女，有男女好合象。九陽爻，六陰爻，亦好合象。好而絕之，決然逝去，此人情之甚難也。君子見善明而用心剛，能遯，故吉。小人必不能也。故否，謂不吉也。君子

小人，豈一定不可變哉。苟能制情勇遯，斯君子已。

九五嘉遯貞吉。

嘉象未詳。然遯以前去爲美。五前遯者也。本體陽剛中正。雖應六二之柔。巍然遯去。可謂遯之嘉美者。故貞固主之爲吉。

上九肥遯无不利。

陽爲大居四陽之首。有肥象。四陽曰大壯。卦大有四在四陽上曰彭可順推。上爲衆遯之最。先者超然高蹈。下无係應。從容事外。心廣體胖。遯之最善者。凡得之无所不利。吉義在其中矣。

三三乾下。

大者陽也。壯者盛也。二月之卦也。以卦體言。下四陽。上二陰。陰消陽息。大壯之義。以卦象言。震雷在乾。震上。天上。乾健震動。雷助天威。陽氣盛壯之象。○二至四互乾。三至五互兌。○卦爲雙重兌。益兩畫。益一畫。

大壯利貞。

四陽之體。駸駸六陽。又下乾上。震以剛而動。美象也。宜固主之。

初九壯于趾。征凶有孚。

趾初爻象。上震爲足。初居下亦趾象。當壯之初。以陽居陽。銳於進者也。有壯於所行之象。勇往直前。禍之招也。而兌變折之體復在前。故動而征。遲其凶必矣。有孚者。言其信然也。卦體似夬。故與夬初爻辭相似。

九二貞吉。

此爻以畫爲象。訟五。无妄四。恆二。解初。萃四。同。二。當大壯時。以陽居陰而得中。又應六五之柔。中不過於壯者。貞固主之爲吉。

九三小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

羊兌象。羝牡羊也。藩九四奇爻象。四爲震體。震蒼竹。崔嵬。又藩。羸羸其角。兌毀折象。○當大壯時。三以陽居陽。又乾體之極。乃壯之過甚者。小人用

之。則過於壯。君子用之。亦視有如无。謂過於勇也。貞固主之。必爲危厲。又以羝羊象之。羊之爲物。成羣而行。剛很好觸。前有藩籬。懼焉觸之。而遂至於羸傷其角也。程子曰。剛柔得中。不折不屈。施於天下而无不宜。苟剛之大過。則元和順之德。傷矣。與危道也。

九四貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

藩象同前。決兌變折附決象。大輿乾以坤象。輹伏兔在車軸上。詳見小畜卦。九四震體之輹。爲大輿之輔。故云壯輹。○三之羸角。以四爲之藩也。四之前偶虛。如藩籬之

決蕩无望凝必无傷角之患矣。乾之大輿其體已壯輔以震陽之輹其壯可知是宜縱橫直達无不通也。其言宜哉。此爻全主震初九而言。

六五 喪羊于易无悔

五乃兌上爻亦羊之一其體陰柔與羣陽相失如喪其羊羣於忽然容易之中大壯之陽憂其太過故五雖喪羣爲无悔之象。○易晁朱項氏音入聲古易場通漢食貨志場作易五爲陰陽分界陽變而陰喪羊于驅場之象也。

通亦

上六 羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

以雙震兌而言上亦羊之一藩象與三四異彼以剛爻前隔爲藩此以上窮无復去處爲藩。○上本陰柔當壯之時一氣所薰不自知體之爲陰以震動

之極居陽壯之極亦爲以角觸藩之羊欲後則震體上進而不能退欲前則卦體窮極而不能遂謂進退皆不可也故爲无所利之象然大壯美卦故不言凶悔以艱難之心處之有可吉之義

三三 坤下 晉進也以卦象言離日出坤地上其明進而方盛故曰晉以離上卦德言順而麗乎明亦晉義。○二至四互艮三至五互坎

晉 康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯與考工記甯侯語同坤坎皆馬象而坎多馬美脊頭心下首薄蹄皆是故曰錫馬蕃庶離日出地上而下臨坤三爻此晝日三接之象。○諸侯來朝天子必錫車馬觀禮賜侯氏車服路下四

亞之路車四馬重賜无数曰无數則蕃庶義在其中三接王接諸侯之禮始觀純升一也觀畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也詩采芣雖无與之路車乘馬大戴記有饋禮三享三燕之文皆其義也。○或以錫馬爲錫元圭之錫按諸侯享王匹馬馬之文非是稽知錫命錫鞶帶皆上錫下非下錫上也大有三乃公享天子晉象乃天子錫諸侯宜各依本旨明之

初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

摧。艮石象。初爲坤體。出而互艮。有遇石摧折象。裕。坤厚象。○方進而摧。雖於遽進也。然以順而進。有終進之理。故貞固主之爲吉。若初之誠實未孚於人。惟當寬裕雍容以處之。則无咎也。程

子曰。苟欲信之心切。非汲汲失其守。則悻悻傷於義矣。无咎。謂目前吉。謂方來。此遇吉之象。

六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。

愁。坎加憂象。福。象未詳。稽類宜爲坤厚象。王母。祖母。指六五也。○二以坤體出而互坎。故曰愁。欲進未敢前也。其體中正。故貞固主之爲吉。而二之吉象。又勝於初。則之

二四本同坤體。四爲坤上爻。母也。今變晉。則四升居五。有王母象。而與二爲應。晉。親同體。今則應爻終當受大福於五。之王母也。此暫遇回而其吉之象。○初。摧如。二。愁如。雖由互艮互坎之故。亦以體本坤陰故也。若陽剛則直達其進矣。

六三。衆允悔亡。

衆。坤象。當晉時。三陰皆有晉意。初之推。二之愁。非其意也。至三而下體變。可以進矣。三之欲進。衆皆允信之宜也。陰不中正。兼坎陷艮止體。故有悔。衆之所允。其悔亡矣。此大吉之象。

九四。晉如鼫鼠。貞厲。

鼫。艮象。兼坎體。有穴。鼠象。鼫。子夏傳作碩。即詩序所謂貪而畏人者。四既剛而離體。銳於上進。然鼫鼠止坎陷之體。欲進不能。欲退不可。彷徨周章。如舍而畏之。鼠。貞固主之爲危厲也。厲雖未凶。乃凶之漸。○鼫鼠。一云螻蛄。

附雅。螻蛄。天螻。郭云。螻蛄也。見釋蟲部。又鼫鼠。郭注云。頭似鼠。尾青黃。好在田食粟豆。見釋獸部。此明螻蛄鼫鼠。判然二物。宜以子夏傳爲正。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉。

以觀卦之變而言。四本陰而變陽。得也。五本陽而變陰。失也。此失得象。五兼坎水離火之體。不能无悔。然以文明居中。爲晉主。故雖有悔而亡。目前或得或失。不足憂也。朱子曰。失也不須問。得也不須問。猶言勝

負兵家之常。无不利。泛得之又解。有往則吉。无不利。

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎

角上爻象亦離牛象伐離兵象邑坤土象上以離剛之體居晉極晉而至角晉之窮也本非美象維用之於征伐都邑則雖危厲而吉且无咎吉謂克敵无咎謂完師師衆同離居上爻每

主征伐蓋火燭之烈但宜貞吝若泛則貞固主之必爲羞吝蓋爻體陰用之師旅也(離上九同)征伐外官非所宜也與上文不相蒙

三三

離下夷傷也以卦象言離日入坤地之下其明受傷曰明夷以卦體言坤上內文明而外柔順此聖賢處難之象○二至四五坎三至五五震

明夷利艱貞

中爻互坎爲險難象艱也內文明而外柔順貞也當明夷之時利於處艱難而守貞固爾

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

飛鳥離象值坎弓有垂翼象震足有行象上遇坤三爻坤爲腹而虛此三日不食象往近行也二爲內卦主而

偶虛開口此主人有言之象飛而垂翼遇傷也遠行則三日不食近往則主人有言進退交厄也雖有所傷而猶未極方夷之初其象如此○程子曰垂翼謂傷其所以飛爾事未顯也子行謂去其祿位而退三日不食困窮之極也事未顯而處其艱非見幾之明不能衆人所不識也若候其盡識傷已及而不能去矣辭方所以爲明而揚雄所以不獲其去也君子見幾而去世俗異而非之如程生去楚申公自公且非之哀閔於黨事未起之前潛身土室人以爲狂生主人有言胡足怪也愚按程子於明夷初發見幾而往之義亦學者所當知故著之○先儒多云明夷寓意紂文王之事微其意於諸爻而顯其辭於箕子愚以六爻稽之義亦明著九三文王也上六紂也初股諸賢受傷殘否二散宜生諸賢拯難者四微子獲引去者五則箕子也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

夷于字子夏鄭陸並作賜于今從之左股謂九三也凡卦下爻爲左義見師六四○三居震足之下爻有左股象即遇傷之君子睇離目象傷股者三睇其傷而拯之者二也二以上坎震馬

象甚多。故曰壯。○三爲震足之左股。不幸遇上六之傷。二在陽外。睽而拯之。凡拯人之難。顧己材力何如耳。二之馬既壯盛。拯之宜也。故吉。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾。貞。

項氏以疾字爲句。貞自爲句。今從之。○離田狩卦。南離方。大首上六象。震陽疾速。坤陰重遲。互震變上坤。乃不可疾之象。○上以坤陰之極居卦首。以至暗傷明者也。三居離

明之極。而與上應。不幸受其傷。然以明克闇。以剛克柔。理勢必然也。故爲狩而得大首之象。謂用師而殲元惡也。然不可疾速懸舉。宜堅貞待之。養威蓄銳。兵之當然。况以九三克上六。豈細事哉。俟天休命可也。朱子曰。湯起夏臺。文王興羑里之象。此待時而動之義。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

坤爲腹。四居坤下。爻爲左腹象。義見六二。心坎象。門庭前爻。偶虛象。亦倒艮象。艮爲門庭。杜預注。○四

與上同坤體。如入其腹左。窺見上之底蘊也。幸而去傷尙遠。可見幾而作矣。于出門庭者。翩然遠去之義。此避禍之象。

六五。箕子之明夷。

借古聖賢名爲象。此變例。○高宗。帝乙同。上爲至闇傷明之主。而五切近之。內三爻又互坎。所謂內離也。以六居五。外柔內剛。又伴狂免禍之象。非箕子孰當之。故以爲象。利貞。貞固自處。不宜動作。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

晦。日入地象。天上爻象。晦者不明之極。朱子曰。始居尊位。以傷人之明。登于天也。後乃自傷而墜厥命。入于地也。此爻桀紂之事。其凶可知。

三三。離下。

家人。一家之人也。以卦體言。六二女正位乎內。九五男正位乎外。家人之象。以卦象言。巽風在離火巽上。上火熾則風起。由內而出。亦家人象。以卦德言。內明外巽。亦處家之道。○二至四互坎。三至五互離。

家人。利女貞。

離。巽皆爲女。二五皆有女正位象。又以卦變言。四陽卦自大壯變。九升居五。爲男正位乎外。六降居二。爲女正位乎內。女事宜於固主也。

初九 閑有家 悔亡

閑 闕防之謂。一奇下橫。有閑象。雜巽木又閑。治家之道。當閑於初。古者父子異宮。內言不出。外言不入。雖擁櫛。漏浴。防限。誠然。皆其義也。顏氏家訓云。數婦初來。數子嬰孩。亦閑於初之意。閑於初。乃有室之善者。以九居初。又離火

體。數有過剛之悔。而其悔亦亡也。程子曰。苟不閑之以法度。則人情流放。失長幼之序。亂男女之別。傷恩義。害倫理。无所不至。能以法度閑之於始。則无是矣。

六二 无攸遂 在中饋 貞吉

中饋 坎飲食象。虞翻。李鼎祚。朱子皆云然。未盡象旨。九五居上爲夫。六二居下爲婦。二五皆有離體。上離之火。與巽木相生。其明直遂。夫道也。下離之火。爲坎水所制。其明不直遂。婦道也。故曰无攸遂。然以內體

而言。離火下坎水上。乃饋食烹飪象。故曰在中饋。婦人无遂事。居中主飲食之事而已。斯干之祝曰。无非无儀。唯酒食是議。孟母曰。婦人之職。精五飯。羹酒漿。養舅姑。縫衣裳而已。皆此意。貞周主之爲吉。與象女貞同。

九三 家人 嗃嗃 悔厲 吉 婦子嘻嘻 終吝

三居二四間。上下皆偶。畫開口象。故以嗃嗃嘻嘻爲義。二嗃嗃嚴急貌。一離火體。有嗃厲。然分限截然。家政修舉。故吉。若相與笑語而已。怡淫玩弛之弊。將有不可勝言者。故爲終吝之道。與其嗃嗃。寧

嗃嗃也。三以剛居剛。是嗃嗃而不爲嘻嘻者。聖人因象設戒。云爾。或吉或吝。宜自得之。嗃。邪。婦。嗃。云。笑聲。貞是。

六四 富家 大吉

易以陽實爲富象。四雖偶虛。然承五乘三。應初皆剛爻。以一虛受衆實。如倉廩府庫。填委而前。而四以虛受之。又富之甚。故曰富家。其體順巽而文明。順巽則富而不驕。文明則富而好禮。富家如此。其福澤詎有涯邪。故爲大吉之象。

九五 王假有家 勿恤 吉

假至也。假有家與假有廟句同。九五居上王也。六二居下爲家人主爻。臣之有家者也。二五皆離體。交錯貫通。五來應二。一君一臣。文明相接。五又有南面向明之體。故爲王至臣家象。中互坎爲加憂有恤象。不必憂

恤。乃吉象也。文王之訪尙父。昭烈之顧孔明。蓋似之。

上九有孚威如終吉。

孚本爻剛實象。初至五正互二離。皆爲戈兵。而本爻臨之。有威象。大有五同。九居上爻。家主也。主家之道。威嚴爲貴。然豈抗然自尊。赫然過怒。以爲威哉。至誠之積。孚於其家。則尊卑嚴整。自有不怒而威之道。所謂家人有嚴君是也。主家如此。故爲終吉之象。小象曰。反身之謂也。蓋循其本言之。○初曰。閑有家。悔亡。慎於初也。三曰。嚚嗃吉。治家甯嚴毋過寬也。上曰。有孚威如吉。以修身爲齊家之本也。合而觀之。家人道之盡是矣。

君是也。主家如此。故爲終吉之象。小象曰。反身之謂也。蓋循其本言之。○初曰。閑有家。悔亡。慎於初也。三曰。嚚嗃吉。治家甯嚴毋過寬也。上曰。有孚威如吉。以修身爲齊家之本也。合而觀之。家人道之盡是矣。

三三離上。

兌下。睽。乖異也。以卦象言。兌澤下潤。離火上炎。其性不同。故曰睽。又兌少。離上。女離中女。今雖同居。後不同行。亦睽象。○二至四五離。三至五互坎。

睽小事吉。

以兌說而離離明。以五柔而應二剛。有吉象。止云小事吉者。既睽矣。不能大吉也。

初九悔亡。

爻處睽初。而以剛居剛。不處。无悔。體木兌說。故其悔遂亡。

喪馬勿逐自復。

四陽卦自大壯變。下卦本乾。其馬象。三變爲兌。則喪馬矣。然三升爲四。與初正應。今之坎馬。即前日已喪之乾馬也。何待追逐而後復乎。○中孚四馬匹。

亡義互相發。

見惡人无咎。惡人亦謂四在三離間。不勝燥烈。本體坎也。又爲陰險。非惡人乎。離日有見象。初與之應。不見不可得也。水澤同體。終不相傷。故无咎。

九二遇主于巷无咎。

巷宮內道名。秦漢所謂永巷。古宮官曰巷伯。詩巷伯篇。乃寺人作也。二之前爻。偶虛爲道路。坎爲宮。此入宮之道。故曰巷主。指五而言。朱子曰。二五陰陽正應。居睽之時。乖戾不合。必委曲相求。而得會遇。程子曰。所謂委曲。

者。以善道宛轉。務就使合而已。非枉己屈道也。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終。

輿從陸音昌通反。又辭叶韻。○見離目象。謂上九見六三。輿曳戰卦坎象。牛離象。正互二離。有前後二牛抽掣之象。天馬云。剝離其額。程子云。覘首。胡氏瑗云。天乃。

篆文而字訛。而謂剝須也。剝。裁鼻也。○三以陰不中正。取睽於上。以上離之目觀之。若見其車輪徐曳而行。其牛乃有前後抽掣之態。視其人又有天且劓之醜。迨退自失。形容可憎如此。蓄三兼坎離兌體故也。取睽於人。故曰无初。三上正應。无終睽之理。故曰有終。○坎爲獄囚。離爲刑官。遇兌毀折爲受刑。說已見蒙。小畜卦。困五剛刑。與睽天劓象相出入。睽三乃兌上爻。故取上體天劓之刑。困五乃兌中爻。故取上剝下則俱刑之象。互觀其旨乃見。諸說鑿求乾首良龜震足。皆非是。

九四 睽孤 遇元夫 交孚 厲无咎

睽諸爻皆剛柔正應。獨初四皆陽爲无應。故曰孤。一陽介二陰間。亦孤象。元夫初也。初四皆夫。初居卦始。故曰元夫。孚剛爻中實象。○程子曰。四與初皆以陽處一卦之下。當睽乖時。各無應援。自然同德相親。故會遇也。上下二陽至誠相合。則何時之不能行。何危之不能濟。當睽離時。孤居二陰之間。處不當位。危也。以遇元夫而交孚。故无咎。

六五 悔亡 厥宗噬膚 往何咎

五當睽時。兼坎水離火體。不能无悔。其體柔中。故悔亡。二五正應皆離體。故言宗。○同人六二同。宗說見前。○卦體似噬膚。故假噬膚象。三二膚皆九四。○二五相應。睽而不睽者也。四剛爻介其間。如頤中有物。有陰而睽之之勢。然二人同心。其利斷金。二五相與叶力而噬四之所。則睽者合矣。噬膚亦言易也。往而從之。何咎之有。自古天倫之睽。常起於讒邪之離間。離間之得行。常起於彼此心事之不交。使有厥宗噬膚之決。何患睽之不終合哉。然非六五文明不能辦此。曰悔亡。又何咎。

亦美象。

上九 睽孤 見豕負塗 載鬼一車 先張之弧 後說之弧 匪寇婚媾 往遇雨則吉

上居睽極。有應如无應。故亦曰孤。見本坎象。而各有義。三坎水。而陰爻又在兌澤中。故曰負塗。坎爲輿。又爲隱伏。故曰鬼一車。坎爲弓。兼兌毀折。故曰先張後說。坎盜有寇象。三與上正應。又姤姤象。坎離和合雨象。○上與三本正應。而不相能。三之舉措。又誠有取睽於人者。故上之羣疑滿腹。如象所云。然何嘗有

是哉。蓋睽疑之何。變怪自出耳。聖人曉之曰。三非寇也。乃婚媾也。何至此然。往而遇雨。則陰陽和矣。故言天下之理。人合者。陰可開。天合者不可離。三上之應。大合也。三曰有終。上曰遇雨。宜哉。此終吉之象。○程子曰。睽上九離也。離之爲德。在諸卦爲明。獨於睽變爲惡。以剛在上。則爲很。以明在上。則爲察。以很以察。所以爲睽之極。遇雨吉。是物極則必反。然所以能解睽。卻是利用之功。

三三 艮下。睽。艮也。以卦象言。坎水在艮山之前。艮於上進。故曰睽。以卦坎上。總言止於險而不得進。亦睽義。○二至四互坎。三至五互離。

蹇。利西南。不利東北。利西南。主卦變而言。蹇四陰卦。自初變。上九下居坤體中。爲三。有來而得坤柔之象。三西南坤方。故以坤方爲利也。東北又主上下卦方位而言。艮東北卦。坎正北卦。二卦乃蹇方。故爲不利。○蹇解反對。二卦利西南。皆取卦變。

蹇主九三。下入坤體中。解主九四。上入坤體中。但解蹇。往得柔之義。利見大人。大人謂九五。貞吉。貞固主之。明蹇象傳之義。稍晦。故讀者惑焉。然二卦義相出入。細味甚明。无可疑。見之可濟蹇。爲吉也。

初六。往蹇來譽。凡外出爲往。內入爲來。蹇有足義。故以往來爲象。偶畫開口有譽象。初之前即坎。往則蹇也。常蹇之初而來退。非明智見幾不能。譽所歸也。故爲來譽之象。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。上下卦皆蹇。二又在重坎下。故曰蹇蹇。謙謙。井井。夫夫同。王臣二爻象。躬具有象。說見象三。○又富蹇時居大臣之位。處重坎之底。聖人因象以爲教。焉爲王臣者。崎嶇竭蹇。而又蹇。夫豈爲身故哉。委實爲

臣。分當爾也。諸葛孔明有言。鞠躬盡瘁。死而後已。成敗利鈍。非臣之明所能逆觀。深契此爻之旨矣。既曰匪躬。何吉凶之足言。

九三。往蹇來反。往則入坎陰之中。故曰蹇。來則還艮止之體。故曰反。

六四往蹇來連。往而入坎。故曰蹇。來而連九三之陽。故曰連。以陰遇陽。庶幾少助。然三四皆在蹇中。故爲不凶不吉之象。

九五大蹇朋來。五人君之蹇。故曰大。朋象未詳。或云三爲五坎中爻之陽。與五同功。有朋象。朋助之來。則可濟蹇矣。然在坎中。未能出險。故不言吉。

上六往蹇來碩。吉。碩。大也。凡陽爲大。往則險極。故曰蹇。利見大人。大人謂五。此泛辭。○諸陰爻不能濟蹇。故无吉象。三五皆陽爻。而來則乘五應。三皆陽。碩大可知。故吉。不言吉。三在五坎中。五正坎中。故也。上六陰爻。曰來碩吉者。上乃

將出蹇之時。而五三兩陽爻助也。人之濟蹇。惟才與時而已。然時爲大。故吉不在三五之陽。乃在上六之陰。吉凶進退。能遠時哉。易旨蓋如此。

三三。坎下。解。離之散也。以卦德言。下坎上震。處險而動。險難解散之象。以卦象言。震上。天地之義。解散而成。震雷坎雨。故曰解。○二至四互離。三至五互坎。

解利西南。利西南。主卦變而言。解二陽卦自臨。初九上入坤體中。爲四二。西南坤方。故利於西南。象傳云。往得衆。謂初九往而得坤衆也。○解以震東坎北爲卦。與蹇反對。蹇言不利東北。而此不言者。前卦艮坎方蹇地也。不利之甚。本卦艮坎方解散地也。故辭

不无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。
有往无往。亦主卦變義。初九上升爲震體。有攸往也。帝出乎震。初動之陽也。有夙義。九二不動。爲坎體。无所往也。萬物歸乎坎。內伏之陽也。有來復義。處解散之時者。若無可往之事。則

宜如坎陽之內復。有常往之事。則宜如震陽之風出。不能復。則以紛擾而滋多事。不能夙。則以玩愒而宿覺端。非解道也。宜復而復。宜夙而夙。何患難之不歸散哉。故二義皆爲吉也。

初六无咎。小象曰。剛柔之際。義无咎也。解之所欲散者。陰邪之朋爾。初應九四之陽。得其應矣。故无咎。此爻以畫爲象。○訟五无妄四咸二大壯二萃四同。

九二田獲三狐得黃矢貞吉。離爲罔罟乃田狩主卦故言田此爻當通前後爻取象三狐謂初三五也說卦坎爲狐初三坎體五互坎體合言之爲三狐上六則震體矣黃矢謂九四也離剛畫爲矢離假坤象爲黃互見噬嗑二剛

中文明之才主解散之任譬之田獵三狐既爲所獲黃矢又爲所得謂盡散陰邪之類而并得陽剛之助美象也貞固主之爲吉三三除本爻外三狐一矢

六三負且乘致寇至貞吝。此爻舊說在二陽間有負乘象蓋沉之而未盡二在下坎與上卦倒長開順倒長見總說長爲有負象坎爲輿爲輪有乘象下坎之盜又迫其後有致寇象大傳曰負也者小人之事也乘也者君子之器也

小人而乘君子之器盜思奪之矣三陰柔不中正負者也而猥居下卦之上乘也故象如此貞固主之必爲吝吝

九四解而拇朋至斯孚。震爲足與初六應初者震足之拇指也朋象未詳解以離散陰邪爲義四本震初九陽之主也然不免下應初六之陰故誨之曰解散汝足之拇而訓汝則朋類之至斯可孚信否則正之朋將望望去之矣朋之

至不至係於拇之離不離爾自古君子負天下之望爲善類之歸小有牽係反見疑於衆君子者有矣聖人所深戒也爻義在凶吉之間

五六君子維有解吉有孚小人。諸言君子小人通辭未詳象義然以解諸爻觀之曰拇曰三狐曰負乘曰卑小人象也而曰坎體曰解拇曰射隼君子象也而屬震體則君子震象小人坎象明矣震動激決裂君子也坎隱

伏幽陰小人也五以震體主解而二坎在下皆中實此孚于小人之象故曰君子若有所解散則爲吉象其至誠孚于小人矣小人雖未易孚至誠之道裂金石感鬼神小人洗心革面不至敗吾之解所謂孚也其吉宜哉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利。震爲公侯說見屯象上卦震體故稱公射坎弓象隼指六三蓋三象坎離體離爲飛鳥象坎爲剛鷂之禽故曰隼爲上下卦之陽有墉象同人四同一居解散之

極而六三負乘之陰。尚此負固。此高墻之隼也。解既極矣。此物安能獨存。故一射而遂獲之。美象也。射隼獨於上言之。與三順爻故也。○或指倒艮豕。豕爲隼象。按隼指六三也。艮體至四而止。三無艮象。或說此是

三三 兌下 損減者也。以卦體言。損下卦之剛。以益上卦之柔。此損下益上之義。故曰損。以卦艮上。象言。淺下兌之澤。以益上艮之山。亦損下益上之義。○二至四互震。三至五互坤。

損有孚。元吉。无咎。易以中實爲孚。中虛亦爲孚。說見前。卦中虛而九二中實。兼二孚義。孚之至也。故爲大吉。又无咎之象。可貞。利有攸往。二語皆主上九而詳。夫陽自下而升上。理

也。故又利有攸往。可貞。宜靜之象。利往。宜動之象。義主上九。故上九辭與此同。曷之用。二簋可用享。二句自爲問答。以釋損義。艮北方鬼神卦。稽顙爲宗廟。兌爲巫皆祭

損之至也。蓋說見坎四。程子曰。損者。損過就中。損浮末就本實也。享祀之禮。誠敬爲本。多儀備物。所以飾之。飾過於誠。則爲僞矣。去飾所以存誠也。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。震動爲有事之象。已艮止象。大畜初利已同。往震是象。酌兌口象。及居損初。前爲實體。是有當損之事也。欲止其事。則宜速往。救過必於初。弭患必於微。遲則顧慮止之難矣。若能速往。爲无咎之義。此謂

圖損者不可不勇決也。然遽往又不可過正。故又戒以斟酌其宜。損而後損之。世之因循退懦。見幾不早。坐待滔天燎原。而不可止。或欲速乘快。增塊新之。并墾已成之舊者。皆非也。聖人於損初明遄往酌損二者之義。至矣哉。一曰已事者。止六四之事。四居震極。爲有事初

與四應宜速往止之亦通

九二。利貞。征凶。弗損益之。損機宜於靜止。又爲震初九。有躁動象。而前爲六三。乃受損之爻。上卦又爲艮止。故戒以利於貞固自處。若征進則凶也。蓋震初九之陽。值者每吉。但爻體不宜於征進。苟能貞固。將不損而有益。鎮靜乃人率之

當然福澤則天理之自然也。躁動妄進將以求益乃招損爾。此靜守之象。

六三三人行則損一人一人行則得其友

卦下三爻本乾體損九三爲上九是三人損一之象六三一陰自上而來仍與四五相合成互坤體是一人得友之象聖人因此發明損益之義天下之理有餘不足而

已三人損一有餘則必損也一人得友不足則必益也乘除消息陰陽至理人面其中而不悟耳程子曰天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也

六四損其疾使遄有喜无咎

爻變曰損之睽有坎心病象下兌又毀折象故言疾凡疾陰陽相值爲喜四有疾象幸與初九之陽相應是宜有喜无妄免疾喜同但當力損其疾使之速喜則无終咎藥石鍼砭損疾之道也此疾病之

象風雷益以遷善改過貴其速也其理亦然○勿藥有喜者偶然之疾損之使遄有喜者有因之疾玩辭者審焉○損六爻言益之者三是不必損也九三明三人之義是自然損益也○初言已事四言損疾此二者人事當損之大者初曰遄往四曰使遄喜然則事之當改疾之當除可不勇決速圖而乃遇同願慮自貽伊慼哉此經意也

六五或益之十朋之弗克違元吉

舊說離外實中虛爲損損益似難故假爲象愚謂損益象不必取之離此奇偶自然象三十坤土數十朋之龜所謂大寶龜漢食貨志元龜炬丹背至兩邊緣長尺二寸爲大貝

十朋是也但玉莽之制兩貝爲朋直二百千六元龜直二十貝鄭氏詩百朋注云五貝爲朋則十朋當是五十貝二義未詳弗克違言欲辭之不能也○五以柔順中處居上卦中天下之益皆歸焉故或有以至寶益之而不容辭者書曰謙受益威象曰以虛受人皆此意雖不求益益之大也故大吉○損益龜以象言也二五虛中受益以理言也又以象玩之一陽龜首也三陰龜足也二陽龜身尾也損龜首上向故言於五益龜首下向故言於二且損主益上益主益下故也象義之精如此

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

爻乃泰九三變所謂益上也故爲不損而有益之象而爲无咎曰貞吉者靜而吉曰利有攸往者動而吉語同象辭凡卦主爻多與象同如屯初震

初之類○又曰得臣无家者臣坤象家坤土象上居卦首下臨坤三爻坤爲臣爲衆无家猶言无家數蓋甚多也此最美之象○凡震初爻多吉二乃震初九故云弗損益之長上爻多吉上乃長上九故云弗損益之又稱類說

三三

震下益增益也以卦體言損上卦之長下而爲震此損上益下之義以巽上卦象言震需巽風相爲助益亦益義○二至四互坤三至五互艮

益利有攸往

卦離否三陰變亦泰三陽變以泰言之二三利涉大川卦中虛爲川說見需衆巽爲木遇水往而爲五上乃自下往上之象故利有所往爲舟以巽舟出中虛之險故爲利涉

初九利用爲大作元吉无咎

大作如蠶庶幾丕作周禮竭作是也師旅田獵城郭宮室大興力役之謂震爲動作之象坤爲衆方震動之初而坤衆翕然從之故爲利用大作之象初成卦主爻故其吉如此

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

龜象與損同三三乃卦中虛自然象不必取之離也十坤土數損益二卦反對益二即損五故辭同損主益上故於五言之益主益下故於二言之其旨則以順正中虛受益

爾吉加永貞謂可永長貞固而保其吉乃吉之至也

王用享于帝吉長爲山郊邱也坤爲牛特牲也震爲東方玉蒼璧也皆宜於享帝之象故吉

六三益之用凶事无咎有孚

事爲體孚爲句○益之與弗損益之莫益之句同无咎有孚與大壯征凶有孚革三就有孚句同○又居震巽間震動而趨上巽入而就下兩相順從有相益之義故曰益之凶事謂凶禍之事象未詳然稽

類震動之極多凶如恆上頤三震上凶辭可見本爻居雷風振盪間又爲互坤中爻二木交克坤土皆凶義○爻有受益之體雖用之凶事而其无咎必然可信曰有孚者明其決无咎也此衆人之象

中行告公用圭

三四在車卦中曰中行猶

言中路。公指初九震體。○說見屯卦。○偶又開口有告象。震爲玉。艮手執之。有執圭象。大戴記。諸侯相朝。各執其圭。瑞主。○文雖別起。而與上文相屬。若諸侯遇之。則爲告方伯之吉象。震公體也。而在卦初。若方伯出而在外者。三諸侯位也。會卒凶事。就中路。執瑞信之圭而告之。告而用圭。體也。初剛果有爲之賢。與三又同震體。必能慨然拯三之凶。上文言益之。又言无告。亦以此歟。○益三四又皆侯國告方伯之象。三以凶事告。四以遷國告。四之旨明。三之旨晦。以四證三。其義見矣。三四告於初經之變例也。震初九爲公象。三四又爲諸侯位。又通例也。知常知變。斯可與言易矣。

六四。中行告公從。利用爲依遷國。中行告公。義同前。亦謂例國於中路告方伯也。初九震體爲公。四爲諸侯位。初四正應。四巽體。又爲入有告而從之象。卦以九四下遷於初。初六上遷於四。而成益。坤十爲國。有遷國象。依謂

依於公也。古列國之遷。意必稟方伯而後行事。告公而從。故可依之而遷也。後來邪遷。與儀衛遷楚。皆依於齊。亦其義爾。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。上有孚。五中實象。下有孚。卦中虛象。○說見前。○惠。順也。上惠巽順象。下惠坤順象。虛實。又皆有孚體。故兩言孚。巽坤皆有順體。故兩言惠。有孚。惠心。指九五巽體。五陽剛中正。

爲巽中爻。是信乎有順理之心也。書曰。惠迪吉。其爲大吉。勿問可知。有孚。惠我德。謂其下三爻。坤順體。上以孚。慈。則下以孚。應。九信有惠。順之心。則下亦皆信乎順君之德矣。蓋君民上下。勢雖寬。絀心則潛通。在上者行事之順逆。本心之誠偽。如影響形聲。不爽毫髮。大學謂。堯舜帥天下以仁。而民從之。中庸論篤恭天下平之理。至以上天之載元聲。元臭。贊之。是也。又因二學。二惠發明感應之理。辭義廣大。非前爻比與。益義不相涉。舊訓惠爲愛。非是。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。擊。艮手象。巽爲進退不果。爲躁卦。有立心不恆之象。朱子曰。勿是不字。非禁止辭。○震。巽爲恆。巽震爲益。上即恆三。故不恆象同。○上居益體之極。是宜受益於人。然莫有利益之名。或反有

周易集傳 卷四

攻擊之何也。立心不恆之所致也。夫立心不恆。則舉錯悖謬。愆。愆。愆。怨。怨。怨。乍親乍疏。寡助之至。舟中皆敵國也。見擊宜哉。

周易集傳卷五

三三

乾下。決也。以卦體言。五陽上進。決去一陰。故曰決。以卦象言。兌澤在乾。大有潰決下注之象。亦決義。○二至四互乾。三至五互乾。

夫。揚于王庭。孚號有厲。

乾爲君。兌伏昆爲門庭。見左傳杜注。王庭九五所居公朝也。孚。五剛實象。號。兌口象。程子曰。小人方盛。君子含晦俟時。漸圖消之道。小人衰微。君子道盛。當顯行公朝。使人明知。普墨朱子曰。以五陽去一陰。必正

名其罪。盡職以呼號其象。相與合力也。然尙有危厲之勢。愚謂一陰雖窮而居高。五陽雖盛而太過。居高則尙能跳浪。太過則或至摧折。以象言之。正互凡三乾。其過可知。上兌又爲毀折。危象也。知其危而慎之。則无凶矣。告。自邑。土象。坤五爻變。盡爲夫。獨上六僅存。乃小邑爾。告。即揚庭之意。自邑而告。不利即戎。稽祖。一陽統衆陰。爲將帥總師之象。則利於用兵。師。謙。升是并絕孤陰之援。則上六无所容矣。聖人決陰邪之道如此。

利有攸往。

五陽健行。上虛无壅之象。

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。

趾初爻象。往不勝。兌毀折象。當決之初。在一卦之下。以陽居陽。勇往徑行。然不勝之象。已著於前矣。世之不能堅忍。須時而剛。雖妄動鮮有不敗者。故爲災咎。卦與大壯只爭一畫。故初爻相似。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。

惕象未詳。號。兌口象。乾。兌皆金。在天爲參伐。在人爲鋒鏑。乾又爲戰。其象隱而不顯。故言莫夜有戎。又變曰。夫之革。有離巽體。離日在兌。西乾西北。莫夜也。離爲甲冑戈兵。戎也。又巽爲伏。同人三伏戎于莽。亦

離巽體故爲莫夜伏戎象。○陽盛之過卦體有可懼者。惟九二居柔得中。故能驚惕呼號以自警如此。則雖有莫夜兵戎之至。不必憂懼也。

九三壯于頄有凶

頄音葵。○頄者顙也。兌輔頰象。三在重乾間。以剛居剛。又當夫決時。其勇壯見於面頄而不自知凶道也。此衆人之象。

君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎。二卦

中之象。○謙謙。蹇蹇。井井同。雨濡。稽類爲兌象。兌坎體通。亦爲水爲雨。爻變之重兌。故言兩言濡。○三陽剛。君子之剛也。當陽盛之時。以陽居陽。本有決而又決之心。不幸在衆陽中。獨與上應。兌體有雨象。兩者陰陽之和也。獨行遇雨。以與之和矣。然若有沾濡之狀。非眞濡也。愠。○蓋恐不得洩之意。以三之純陽而應於陰。志不得驕。迹反可疑。是以有愠。然而本心終无吝也。故无咎。朱子曰。王尤之於董卓。溫嶠之於王敦。是也。此君子之象。○復四居五陰中而應初。故曰獨。夫三居五陽中而應上。故亦曰獨。其旨互相發。

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀象未詳。經三言臀。皆居陽爻後。臀後體也。故陽爻後言臀。行乾健象。羊兌象。言兌口象。○四在九五後。臀也。下厄三陽如臀之无膚而不容坐。四體乾健能

行者也。上隨九五。如行之次且。而不能前。蓋羣陽壯盛。四介其間。反有進退不安之象。有告之曰。來兌。羊之羣。可以亡過河之悔。謂以柔濟剛也。四聞兌口之言。終不深信。蓋乾體大多。兌體終薄。剛決之氣勝和說之意衰也。賴兌體不至甚內。故无決辭。

九五苋陸夬夫中行无咎

江陵項氏曰。苋音丸。山羊也。易家多從之。臨川吳氏曰。字上從从。羊角也。中從日。羊目也。下從先。羊足也。故寬字諧苋聲。羊羣之行。山羊居前。謂之引路。我此說良是。乃兌羊象。高平曰。陸五陽連互有陸路坦夷

象。爻變之大壯。亦有震大陰象。夫夫義見前。○羊羣行者也。五爲夫主。率五陽之衆。如平陸之幾。引羣而前決之。又決。以去上六之陰。此美象也。聖人憂焉。自古以君子決小人。養迅太過。或以激而生患。非中也。一私纏繞。病根尙存。或遺方來之憂。亦非中也。中行无過不及之謂。九五剛中。庶幾能之。故无咎。○苋。苋音狹。謂切。釋爲苋菜。一云。苋陸二物。陸商陸也。然未詳卦象所屬。先儒以爲澤草兌象。疑強附會。本草。苋菜燥濕處皆有之。何名澤草。故不敢從。

上六无號終有凶。說見口象。无與姤同。陰柔小人。當夫之終。黨盡勢窮。无苟免之理。雖欲號呼以自脫。得乎。故曰毋用號呼。終有凶也。姤之終曰得與。夫之上曰无號。易之終陽抑陰至矣。

三三 巽下。姤遇也。五月之卦也。以卦體言。六陽之極。忽與一陰相遇。故曰姤。以卦象言。乾上。巽風行乾天之下。徧歷萬物。若相遇然。亦姤義。○二至四互乾。三至五互乾。

姤女壯勿用取女。卦有陰陽相遇之象。故言婚姻。然以一陰而遇五陽。可謂壯甚。他日由漸而坤。消盡五陽。皆是物也。此陳夏姬之流。凶可知矣。

初六繫于金柅貞吉。繫巽繩象。柅。子夏傳作錮。說文作柅。注云。絡絲木。漢上朱氏取之。今從朱氏。金柅言堅重也。柅巽木象。金乾象。○姤六爻。陰陽之遇。最切近者。三與初而已。凡巽以下陰爲主。上陽每牽於陰。下陰必從於陽。其象爲入。故相遇爲甚切。經以繫柅譬之。初柔入之陰。絲也。二之陽剛。柅也。繫絲金柅。網總聯絡。而不容釋。遇之美者也。貞固主之爲吉。此主初二之遇而言。○舊說柅爲止車器者。非是。巽雖无絲象。而有其義。无車義也。從子夏傳爲優。

孚蹢躅。彖。稽則爲乾象。設卦坎爲彖。乾。坎體通。故假彖象。一云。亥乾位爲彖。○大畜四同。○乾六陽。變而爲姤。有羸象。羸陽在前。如羸傷之彖。尚能蹢躅。非初陰所能抗。若動而有往。則見凶。此主前遇五陽而言。貞吉。又云見凶。蓋靜則吉。動則凶也。舊說羸彖指初

陰。謂當禁之勿使跳躍。考之彖義。非是。彖實剛剛。况羸而羸。瓶字義。皆訓毀傷。初陰方壯。何羸之有。乾毀爲姤。乃可言羸。互見九五說。

九二包有魚无咎不利賓。包與苞同。苞苴必以茅卉。附巽木象。詳見蒙二魚。稽類爲巽象。見剝五。實謂前四陽。稽類乾象。見需上。○陰陽相遇。情之所同。而最親近者。先得之。巽二與初相遇。又入之深者。包中之魚。爲二所得。宜矣。故爲无

咎。而其勢不利於四陽之賓。以人事言之。如沛公先得關中是也。

九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。

三居上卦陽爻之後。故言臀。乾健故言行。互見前卦。下乘九二无膚也。上承乾三陽。行次且也。夫。婦反對。此爻即夫九四。故辭同。居柔陽間。進退不安。雖有危厲之象。然居巽體之極。非夫

四比也。故

无大咎。

九四。包无魚。起凶。

包魚象。見前。四與初應。初巽爲魚。包中之魚。宜爲四有。而爲二所先。故曰无魚。凡已所宜有。奪於它人。非明理知命。能无介然於中者。四雖剛而不中正。不能以理自克。忿愾而爭。此凶之所由起也。以人事言之。項羽後至關中而力

爭是也。

九五。以杞包瓜。合章。有隕自天。

杞。美木也。巽象。以喻九五。成婦以巽爲主。故五亦取巽象。說見剝卦。瓜。孺也。附乾果象。以喻羣陽陰陽相錯而成章。乾陽下含巽陰。曰合章。坤章取之。爻。婦。巽章取之。卦。義。互相發。又爻

變之艱。有離中虛體。故言否。天乾象。亦五爻象。○五當婦時。爲羣陽主。如以杞木之盛。包羣瓜。羣陽雖附。如離離之瓜。榮杞木而實。此言諸陽之遇五也。五不特能包羣陽。又下含巽陰。相與成其文章。此言乾。巽之相遇也。五之盛德如此。故非常之遇。有若自天而隕。此又言五之奇遇也。陽剛中正。美象萃焉。不待言吉。其吉可知。項氏曰。无心於得尊位。而天位自降。如舜禹所遇是也。愚謂此象非舜禹不足當之。○易崇陽抑陰之書也。如坤初六。上六。泰否。剝。夫。復。姤之屬。每季季焉。然易道廣大。不言泥一義求之。如復。姤。索七日來復。姤。索勿取女。此言陰陽消長也。六爻多取別義。舊說稱羣

羣包瓜。告於陰生取義。非是。合依本旨明之。

上九。姤其角。吝。

角上爻象。亦乾龍象。語與晉其角相似。以乾之極居姤之窮。故吝。

无咎。

姤以巽爲主。約賴下巽濟其亢極。故又无咎。三上應爻三屬无大咎。義亦同。

三三 坤下。萃，聚也。以卦證言，四五之陽類聚而爲上下，聚陰所歸，亦猶水滲爲澤，萬物羣聚而生，故兌上。曰萃，以卦德言，坤順兌說，二五兩柔相應，亦衆所由聚也。○二至四互艮，三至五互巽。

萃亨，王假有廟。王九五象，廟九四艮象，艮坎北方鬼神卦，乾鑿度云，艮爲鬼門，艮又爲門闕，而一陽巖然尊高，宜爲宗廟，兌爲巫，亦主祭祀。○萃九四爲廟，五爲王假，渙九五爲廟上爲王假，其義通，詳見隨卦。○假至也，謂王親至於宗廟中，乃祭祀之衆。

利見大人。指九。亨利貞。坤順兌說，五剛中而應二。用大牲吉。坤，兌爲牛羊，古者卜牲而後用也。利有攸往。坤順兌說，故利有所往，又四陰卦自觀變，四往爲上，亦利。

往之象也。

初六，有孚，不終，乃亂乃萃。若號，一握爲笑，勿恤，往无咎。中虛爲有孚，初與四應，開於二陰，故爲不終，不得已，苟與坤衆聚，

開口艮手又有握義，故曰一握爲笑。三（艮下開口），三（巽下開口），三（兌上開口），卦上肯坎爲憂，三故曰勿恤。○方萃之初，陰陽相應而相聚，初之孚誠在於四，而有開之者，近與其類苟聚，非得已也，故若號呼以求萃，而一握笑之，此如流俗見人醜醜，相與竊竊督督也。然四爲卦主爻，衆萃所歸，況正應乎，不必疑也，往而應四，何咎之有，此初滯終通之象。

六二，引吉无咎。引謂四也。二四同艮手體，有牽引象。○二與五本正應，四爲萃主爻，與五同德相萃，故二五之應，似有不啻直達者，二自處中正，四則大公无我之賢也，又有牽引同升意，此賢者拔茅連茹之象。四曰大吉无咎，二曰引吉无咎，宜哉。

乃利用禴。禴，薄祭名，王制，祭統字作內，皆云春祭，注云，春物未成，其祭尚薄，前漢郊祀志作禴，顏注，淪菽粢菜以祭，故名禴，本卦艮爲宗廟，肯坎三爲鬼神，兌爲巫，故言祭祀，豈木草蔬也，兌坎水澤也，坤金也，有淪菜象，孚本爻中虛象，○祭祀之道，以誠

爲主。苟有孚誠。乃利用禴祭之禴。又本祭祝之象。然按萃。升用禴。皆言於二。蓋主二五君臣之交而言。天下之理。不識未有能動。况臣之事上乎。論者損去浮文。屬其至誠而已。二苟以孚交其上。雖用禴祭之禴可也。既濟四鄰。坎極憂損。二疊義同。說互見升二。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

嗟偶甚。開口象。諸爻間三。獨无應。故有嗟歎意。衆皆萃而已。獨立。故无所利。然與四切近。四爲衆萃所歸。三四互巽。巽上屬每入於下。陰往而萃。爲夫何咎。但非正應而即之。不免

小羞吝耳。曰无攸利。又曰无咎。又曰小吝。其實一也。

九四。大吉。无咎。

此爻以畫爲象。(訟五。无妄四。恆二。大壯二。辭相同。)萃卦體與比同。所多者九四一爻之陽也。比以五爲主。四乃成萃之主。上與九五同德而萃。下爲三陰所歸而萃。故爲大吉而又无咎也。或曰。四多懼之地。不設戒何也。曰。四之德。非

官卦比也。爲臣貴於止足。而四體則長止。事君貴於柔順。而四體巽順而兌說。上萃於五。非招權也。下萃於衆。非市恩也。大吉且无咎宜矣。不然。易其忘戒哉。小象位不當也。蓋以剛居柔之謂。說見小象。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

五本萃主。其情若爲四所分。美象反不及四。聖人勉之曰。九居乎五。爲有天命。本可无咎。若五之至誠有未孚於人者。但反求諸己。合乎大善。永久貞固之道。則匪孚之悔可亡也。

人心之萃。非可力致。元永貞之德。乃萃人心之本也。譬如夏商之季。而有七十里之野。百里之居。爲其君者。宜何如哉。以有位自強。以元永貞自勤。可也。下有侵陵。上乃恣肆。噬臍夫何及。大凡見倡於外者。但當反求於內而已。易之設戒。其微哉。元永貞見比象。卦體與比相似。故其辭亦互見云。

上六。齎咨涕洟。无咎。

齎咨嗟怨。兌口象。巽氏三之四體。離爲目。艮爲鼻。自目曰涕。自鼻曰洟。兩坎血象。卦有坎。故云三。○萃之四。陰初二有應。三近四而往從之。上六无應。又義與獨居於卦外。雖與萃者。齎咨涕洟宜也。其情又切於三之嗟。

如矣。萃者人之同情也。然萃非其萃。告或生焉。上无與萃。亦終无告。與同人上九无悔義相似。

三三 巽下。升進而上也。以卦體言。四陰卦自翻變。三陰上升。故曰升。以卦象言。坤上。巽木生坤地之中。漸升而上。亦升義。○二至四互兌。三至五互震。

升。元亨。象傳謂柔以時升。巽而順。剛中而應。兼此三者。故爲大亨。用見大人勿恤。大人指九二。若用之見大人。則勿憂恤。蓋卦有肯坎三爲加憂。故使之勿憂恤也。南征吉。巽東南。坤西南。坎離於中。互震東兌西亦拱離於中。

離爲南爲兵。故曰南征吉。又卦體與師同。多一陽過剛。震陽統諸陰爻。乃將帥師象。居三亦爲得地。故征伐吉。互見師謙復卦。

初六。允升。大吉。四陰卦自翻變。三陰皆上升。而初獨下處。以時義言之。初雖未升。信有可升之理也。故大吉。荀爽云。一體相從。允然俱升得之矣。

九二。孚乃利用禴。禴義見前卦。本爻中實爲孚。其餘兌。巽。坤。倒艮有坎象並同前。○凡反對卦。反對爻象。每互見。如損益二五。夬姤三四。是已升。萃言禴。皆於二爻。蓋主大臣事。君而言。爾夫事君上與交神明之道。一而已。苟有孚誠。所謂顯靈應。漢之

榮。漢浮。行潦之水。可薦於鬼神也。萃二與五聚。升二上升於五。其事蓋同。故再言之。亦祭祀之象。无咎。二體剛中。故无咎。

九三。升虛邑。邑。坤土象。虛。偶畫象。以九居三。剛之至也。又震初之陽。其體盛壯。上臨坤順。此升之義。易者升虛邑者。如入无人之境。言其易也。然亦虛而无實之象。

六四。王用亨于岐山吉。亨。從朱子作享。大有。隨同。岐山。周國內山。即西山。但享西山則秩在西之靈山。享岐山則專主一山耳。坤土在上卦。兼艮體兌又正西卦。西山也。艮爲鬼神卦。兌爲巫主祭祀。○按隨升同主艮山兌西取象。隨經

晉西山升專言岐或曰爻爲坤體岐在周西南坤方云

无咎。爻柔而得正故无咎。

六五貞吉升階。

坤爲土左右三偶有東西階象三凡升之道以循序順升爲貴五以柔居中升之善者如升階然次第而升安且順也故貞固主之爲吉。

上六冥升利于不息之貞。

冥坤迷象。上同。以陰柔居升之極冥於求升无適而利但可反其求升之心爲不息之貞而已。不息如大衆自強不息中庸至誠无息此爲善之心也貞者固守此心而已程子曰小人貪求无已移於達道。

何善如之。

三三

坎下。困窮也。又剛施也。以卦體言三陰卦自否變上九降而二爲二陰所掩四及五爲上六所掩。以卦象言坎水窮於兌澤之下爲澤无水亦困義故曰困。○二至四互離三至五互巽。

困亨。

以兌說處坎險三五皆剛中故爲亨通。亨有二義。一雖困而道通亨也。二出困而通亦亨也。

貞大人吉无咎。

處困之道若以靜固處之。又有大人之才德則吉且无咎。言貞固可以處困大人則可以濟困皆指二五剛中而言言謂出困无咎。

謂不陷。有言不信。

兌口在上有多言象。若言困而有言謂其誰信之。夫子所謂尙口乃窮也。靜默自守之象。

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿。

居陽爻後。稽顙有臀象。說見夬四。離科上槁木象。幽谷坎底象。三指坎三爻。三歲。甚久不變之象。覿離目象。○離體在前是臀困于離之株木。本爻坎底是又入于坎之幽

谷。卦體雖變未可以期。故雖三歲而不得覿。初以陰柔居坎下故困而不能自拔如此不言凶乃凶象。

九二困于酒食朱紱方來

酒食坎象。說見前。紱與帶。繫帶字並同。乃冕服之帶。詩采芣。朱芾斯皇。是也。離。離類爲服飾象。朱離南。方色。○二本陽剛。而當困時。處坎中。傷於辟。困之澤也。而前爲離體。是朱紱榮貴之命。方來及門。醉飽。

之情。樂於飲食。乃有降登拜受之類。此形容九二不困中之甚困也。○或曰。朱紱方來。乃美象。謂將有命服之寵榮至其前。說似通。然以。征凶无咎之文參之。朱紱方來。未遽爲吉象。方酒食困。而朱紱之人適來。此形容九二澤困之甚。身已劓刖。而又爲赤紱之人折辱。此形。容九五極困之利用享祀。卦有坎兌。坎爲北方鬼神。兌爲征進則爲凶。卦兌爲巫。故利用享祀。靜守則无咎也。

六三困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

艮爲石。艮坎陽體通。故假石象。有坎爲蒺藜。爲宮。三居坎險之極。而上卦有。坎又臨之。三上體爲坎。是困于石也。下體爲坎。是據于蒺藜也。宮謂坎之。

中爻。妻謂上六也。兌爲少女。上有純陰。與三坎男相應。妻也。其爻偶虛。有无人之象。凡偶虛爲无人。說見屯。三。轉上。○三陰柔不中正。其才不足濟困。而反自速於殃。大傳所謂非所困而困。非所據而據者。故象如此。

九四來徐徐。困于金車。吝有終。

車坎與象。金乾象。坎中爻即乾。故假金象。諸爻皆无應。而四剛初柔。獨爲正應。當困之時。欲求初。以自拯。而初之來徐徐不能遽。蓋隔于坎體。所謂困于金車也。故吝。然剛柔正應。有終合之理。故。

曰有終。又初坎水四兌澤。水澤之體乍離而終合也。

九五劓刖。困于赤紱。乃徐有說。

說音閱。○坎爲囚。離爲刑官。遇兌毀折。爲獄囚被刑象。說見噬嗑。睽卦。五居兌三爻之中。上爻變。折是上剛也。下爻毀折。是下剛也。雖求艮鼻震足。非是。赤紱離象。稽類離文明爲服飾。赤又離方。

色。說兌象。○五雖君位。在困體。不以君道言。直以人之困極者言之。自初至五。困亦甚矣。身被劓刖之刑。而爲赤紱者所折辱。其困可知。然九五之陽。非終困者。體雖困極。亦將出困之時也。兌爲說體。故徐徐漸有喜說事。此極困將通之象。說互見九二。○按記玉藻。再命。

三命皆服亦祓。詩候人采葚車攻等篇皆言未蒞蓋命服也。然采芑未蒞亦人臣服。注云黃朱蒞是也。二云朱五云赤偶變文耳。隨緯云朱綬亦絛享祀祭祀互言无它義。○又按五之困極言劓刖上人困未減言離脫此立言之序。荀王諸家本改五又辭爲龜脫此緣上六之文而訛耳。小象文其明不當改。利用祭祀。象與二同。

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉。

藟一名巨荒亦葛屬附木而生五以下互巽居巽木之上。有葛藟象居風木之上。有

劓刖之象有困矣。若當此時過憂其困曰吾動將得悔如此則反有悔隨之矣。易窮則變決无終困之理。知進退存亡者不可以執一不通也。故征進則吉。

三三 巽下 井。穴地出泉處也。以卦體言。初虛爲泉眼。二三實爲泉體。四虛爲中空處。五實爲已汲將出之泉。上虛坎上。爲井口。此自然象。以卦象言。巽木下入而坎水上出。又汲井象。故曰井。○二至四互兌。二至五互離。

井改邑不改井。

主卦變而言。三陰卦自否變。三升爲四。三升爲上。坤體虛巽。坤土爲邑。是改邑也。九五陽剛不變而成坎水體是不改井也。都邑可改而之。井不可改而它去。此一定不易之象。

无喪无得往來井井。

下陰變陽得也。上陽變陰喪也。然二陰上往而成坎水之井。三二陽下來而成肖坎之井。三三謂无喪无得往來井井。

汔至亦未繙井羸其瓶凶。

三 離 巽 兌 瓶 繙 毀

井眼。此兼離兌巽三體而言。汔至幾

至也。繙巽繩象。謂以繩汲水也。瓶離象。鄭氏謂離外堅中虛爲瓶象。兌爲毀折。故曰羸瓶。羸傷也。凡汲井自上而入。巽繩離繩象。然初爻方是井眼。今瓶至中爻已爲兌所毀折。繙未至井眼而瓶破何以成汲井之功。故又爲凶。○上卦坎下卦復肖坎。故又取新繙二井爲說。初繙與四繫。繫謂新繫也。三深與五例對。深謂下井過。例謂上井清甘也。獨下卦似多九三一陽。故曰井谷。乃重坎幽深之象。上爻則爲井口。即象井井之義。與名卦自然象又不同。蓋卦象包義所畫。彖爻文王周公所制。聖人鉤深致遠各有義也。

初六井泥不食。舊井无禽。泥坎底象。不食亦坎底象。井以上出爲食。故至五後言食。五以下皆不食象。下坎之井。故曰舊。卦本多禽。雖離飛鳥。雉。父羊。坎家之屬。皆禽象。然以五行生克言。上坎水克離火。離克兌金。兌克巽木。至初而禽。

體空虛。故言无。○泥汚之井。不爲人食。猶云可也。雖禽不食。可賤之甚。世之下流无用者似之。

九二井谷射鮒。甕敝漏。井谷者。山谷中坎井。山泉自上注入井中。以象二三重疊之陽。二井坎也。三泉之自上注下者。鮒。小魚。子夏傳云。蝦蟆。稽類附巽魚象。甕。汲器。莊子。漢。丈人抱甕。是也。兌上有口。釋象。鄭氏云。兌。離外堅中虛。甕象。

考下又有偶虛。漏。象三。漏亦兌。鈔折象。○谷中幽深之井。不能澤物。飛泉注射。但及鮒魚之細而已。雖欲汲取。而又敝漏之。無所容力。安能上及哉。亦无所取之象。

九三井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明並受其福。渫。洩也。三居下坎。上有井面。洩渫之象。未出坎中。有不食象。心恻。坎心。病象。汲。長手象。爻變之習坎。有長體。王乾象。明。離象。○井面洩渫之水。可

以食矣。而猶不食。見者之心惻然。惜井之不遇也。然是水也。可用汲取以共享。應如有用之。則王明亦將並受其福。言如有用之才。宜爲世用。豈終淪棄而已。賢者之平。國家之福也。此謂運終吉之美象。

六四井甃无咎。下卦變上卦。下坎變上坎。有從新甃側象。兌。毀折。復變坎水。亦重甃象。與前甃井相應。井之舊者。甃而爲新。君子自新其德之義也。故无咎。

九五井冽寒泉食。冽。清徹貌。此上坎面水有冽象。寒。乾象。坎。乾體通。故假乾象。出坎有食象。○井冽而寒。體之完也。爲人所食。用之著也。井之功於是成矣。凡坎中爻之陽。罕言吉。然非凶象。

上六井收勿幕。有孚元吉。收。陸云。去聲。又如字。上爲井口。故以井收爲象。收。宜訓虛字。謂成功也。陸云。井幹。晁云。鹿盧。皆非是。幕。干。氏作門。今作罽。即幕字。音竟。謂掩覆也。勿幕。本爻偶虛象。○井功雖成。不掩覆以待來者。原泉混混。終之。

不窮故取之不匱也此大聖大賢體
傳用安之象有孚元吉信乎大吉也

三三 離下 革改變也以卦象言離火在兌澤下其性相革息又離中女兌上少女志不相得亦革義故曰革○二至四五巽三至五互乾

革已日乃孚 日離象已日終日也革者革海爲新之義內卦離三爻事之寡也有未宜輕革之象已日乃孚者待離日終則內卦變外卦革舊從新時也乃信其爲當革爾古人重於改革故象如此○已日漢上朱氏讀爲成已之已武陸丁氏曰革二陰卦

自大壯變革二乃大壯五大壯上震納庚今變爲離納已自庚元亨利貞悔亡 卦體內文明而外和說三陽居中二五皆中正而應至已凡揆日乃信其爲可革善遇回詳審不輕革之意也亦通

健體不能无悔而悔亦亡革卦體其美故也彖傳云革而當其悔乃亡又夫子意

初九 鞶用黃牛之革 荷離爲牛坤爲黃坤離體通故假黃象卦外爻有皮革象故離三爻爲黃牛初爲革○遯二義互相發○當革之初則未可輕革之義以黃牛之革束縛而鞶固之謂堅固守而不變也革非得已戒於輕舉此靜守之象

六二 已日乃革之 彖以離三爻終爲已日爻辭以一爻爲一日故二云已日與彖義異既已日則可革矣天下之弊有不不容不革者初至於二可革之時也故許其革此改革之象 征吉无咎 二居離體之中文明顯正直者每吉

又上應九五之剛凡有征進吉且无咎

九三 征凶貞厲 三爲離體正在火澤之交不容前進前兌又爲懲折征進則內居乾離間體皆剛燥故貞厲主之又爲危厲之象 革言三就 有孚 以革道言乃宜革之象兌口在前爲言三就指兌三爻就成也

九四悔亡有孚

與上文三就有孚下文未占有孚語勢同又兼乾巽體乾欲上行巽欲下入故有悔然居乾三爻中又九居四不過剛故雖有悔而亡必然可信也

改命吉

命巽象說見前兌口亦有命象互巽體巽改爲兌體乃改命象天下

事不當革而革則爲輕躁妄動當革不革則爲因循苟且皆咎也下卦之離既終巽命之體復盡是命之當改也故用之改命則吉

九五大人虎變未占有孚

虎兌象說見履卦大人本爻象○爻當革時陽剛中正而得位此大人之革也如希革毛毳之虎其文炳然未占有孚猶坤二不習无不利益五勿問元吉言其理必然也此吉象巽體有德者當之

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

豹同兌虎象五陽爻稱皮上陰爻故降稱豹約大於兌也兌爲制二口言乾爲首合言之有面象○上居革道之終君子小人至此无不革者文柔巽然如豹毛毳君子之革

也去惡遷善如改頭易面然小人之革也革雖若異而實同巽革之功成矣方革之初不无動擾革道既成宜靜以守之故有所征進則凶自居於貞固則吉也○凶吉亦況辭兌有毀折象故征進則凶以說體巽陽剛故居貞則吉宜靜不宜動也

三三

巽下離上自然鼎象以卦象言以下巽木入於上離火亦鼎象○二至四互乾三至五互兌

鼎元吉亨

釋本云吉字衍以彖傳考之實是○內巽順而外文明又卦自遷變六進居五而經九二之剛故爲大亨

初六鼎顛趾利出否

初爲鼎足而一柔居三剛有足趾顛倒之義本非吉象然鼎中若舊有否惡之物則反宜顛倒而出之

得妾以其子

兌乃坤之降殺故爲妾卦中寄實有陽氣凝聚之象故宜十三地爻又下連三陽乾

體三宜十必矣以其字通訓與其詳見前

无咎

以巽下柔上應九四之剛則爲无咎○兌乃坤之降殺故爲妾然有宜子象本爻是也巽爲坤長女其體甚貴乃有不宜子之象漸懷孕不肯三歲不孕是也嘗求其理兌下寄智故陽變巽下偶虛故陽故天

地間何事非陰陽聖人鉤深致遠何所不到於此見之

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

實鼎之實陽剛居中爲有實象仇指九四稽類偏陰陽爲疾四在四陽間故言疾居兌

六五可薦其實矣四以不中不正之陽爲近居貴臣而下應初六之陰五之心惟在應二四之志乃在援初故相疾而相仇子夏傳所謂四以近嫌惡我專任是也然四之仇二者人也而正邪勝負當有天焉四疾象如此雖欲即而賊二不可得也而二得以完其鼎實矣故言○舊說謂初爲仇非是屬之四者近似而未得其所以仇至訓仇爲匹而屬之五又迂僻不通蓋四欲專五之權樹初之黨則不免仇二矣細味經旨乃見

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

耳六五象革兌毀折象雉離象兩坎象爻變曰鼎之未濟有坎雨體○鼎之行以耳而五有耳變之象謂遇毀折也然耳革者五而言於三蓋自三至五

同兌體兌以上陰爻爲主五兌之主也五之耳能革則二之行亦塞矣雖有雉膏珍美之味不見食於人此悔吝象也而變坎有方雨意方雨方將雨也雨則沛然和暢而三之悔釋矣故終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

足初六象折兌毀折象餗中三爻剛實象渥兌渥象○四與初陰初鼎足陰柔不勝重任是以折也足折則覆餗矣復德雖初而鼎之覆渥沾濡被體其辱不在四矣近君大巨體不中正盛興

非人凶于而國何何言哉故凶○按形渥鄭虞泉朱諸本作刑罰蓋局禮司烜氏若屋蓋則爲明鑄鄭氏注居即刑謂不諒於市以適旬師畫重刑也然刑罰凶之極也既曰刑罰下文不應復言凶况折足覆餗皆初也獨形渥一語則四輒改非是

六五鼎黃耳金鉉利貞

黃坤象坤離體通故假黃象耳本爻偶虛象金鉉指九二奇實而乾體鉉奇實象金鉉象○耳鉉相須之物耳非鉉不能舉鼎二五相應之位五非二不能成功五文明體黃中之耳也二陽剛體金堅之鉉也以鉉舉

耳三美具矣。然不言吉。止言利貞者。鼎初爲足。五爲耳。皆柔爻。又兌毀折體居卦中。故三四有足折耳革之文。賴五爲顯明中爻。未適傷也。故爻仍著美象。然終非純吉之體。故但利於靜固。不宜動爾。○或曰。以鼎象言。上宜爲兌。今顯之。二何也。曰。上非乾體。无金象。本爻止有耳象。无鉉象。宜歸之。二易不可爲典要也。

上九鼎玉鉉大吉

王設卦震象。爻變曰鼎之恆。有震體。上鼎鉉也。以文明之極。備剛柔之體。而居鼎功之成。德盛位崇。可得可貴。如以玉飾鉉。陳之廟朝。用之賓祭。不獨以其能舉鼎而已。器之甚美。比金鉉又貴矣。故爲大吉。○儀禮甸人陳鼎設局鼎。鉉者。鼎蓋也。屬鼎扛。所以舉鼎者。鉉也。考工記鄭注。牛鼎局三尺。雞鼎局二尺。鼎軍器也。鉉必以木爲之。金玉特美其鉉。經言金六金。概金車。豈必以金爲之。取象而已。經者。眞謂以金玉爲鉉。蓋失之。

无不利。汎得之亦无不利。

三三

震下。震動也。以三連卦言。一陽動於二陰之下。其象爲雷。其震上。屬爲長子。六畫卦因爲。○二至四互艮。三至五互坎。

震亨

震爲乾長子。卑體。震來虩虩。笑言啞啞。震許逆反。啞局多反。○震來三主下一畫而言。震自下起。故曰來。震說示。獨虎也。任其後利樂也。

震驚百里。不爽七鬯。

具坎背北方鬼神卦。長又爲宗廟。見震義。故言七鬯。初四兩奇實爻。獨存。不爽七鬯之象。震驚百里。雷之甚迅。而祭祀之人。未嘗以震驚失其七鬯。程子曰。臨大驚懼。安而自不失。

者唯誠敬而已。此處震之道也。然亦先凶後吉之象。

初九震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

此震主爻。故與卦辭同。○震以初一陽爲主。故吉在初。而四則遠泥。艮以上一陽爲主。故吉在上。而三屬羸心。物莫能兩大也。

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

億陸音於其反。噫同。今從之。六五做此。○貝說文介義也。古以爲貨。周有貝。貝至秦廢貝行錢。喪貝即喪財也。乃初九剛實象爻變曰震之歸妹。亦有歸妹象。

陸九四艮山象。九陵猶言九層陵。四乃互艮上爻。歷震坎艮各三畫。乃至艮上其數恰九。故曰九陵。七日。本卦六爻變盡而遇反對爻之象。○初之震勢方來。二與之逼象爲危厲而大喪貨貝。即初九之陽也。二變而陰。故喪貝。初九之陽其實升爲九四。故曰躋九陵。然陰陽往復之理。震及對爲巽。自震二至巽二恰七爻。則六變爲九而貝復還矣。故曰勿逐七日得。○既濟復七日義並同。此暫失復還之象。

六三震蘇蘇震行无眚

行震足象。蘇蘇朱子曰。散緩自失貌。一云。蘇如秦謀三日蘇。謂驚怖之極。已極而蘇也。比初之號咷。雖若少減。然震來未有已也。故行而去之。則无眚之象。趨吉避凶理當然也。不行而止。乃爲凶象。

九四震遂泥

泥坎水象。四當洊雷之至。又在坎險之中。不勝其震。遂入於泥。非吉象。爻爲陽體。尙可支也。故不言凶。

六五震往來厲億无喪有事

往來震足象。五居重震門。一震往。一震來。有時厲之象。五之遇震。本與二同。然震陽氣盛於初。至四則少衰矣。故二震主於喪貝。至五則歇之曰。其不至喪財。不免有終統之事。而已。世俗之愚。以喪財

爲吉。有事其輕也。震動故爲有事。經言有事稽顙皆震體。

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

視矍目象。躬艮背象。說見家。鄭注六五。婚媾指六三。應爻。有言偶畫開口象。○上以陰柔處震極。其神索索欲

盡。其神矍矍不寧動而征進。凶道也。以卦體言。震氣就上則愈衰。四之重震。本不及上之身。及五而已。靜處可无咎也。但主婚媾之閒言。將小傷。解分言之。征凶主六居震上而言。无咎主重震第三爻而言。合言之。乃靜安動危之象。

三三 艮下。艮止也。以三畫卦言。一陽在三陰上。陽自下升。極上而止。故曰艮。其象爲山下。下坤土乃山之質。一艮上。陽高出二陰上。重濁者在下。輕清者在上。亦止之象。六畫卦因偶。〇二至四五坎。三至五互艮。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

艮與震反對。震有人身之似。前二偶。面目手足也。後一奇。身也。自外見之。如人正立。艮則反是。如人內向而立。外來者止見背而已。約而言之。外虛內實爲面立。外實內

虛爲背立也。故曰艮其背。僅見其背。則不得見其身也。艮又爲門闕。內二偶門也。外一奇闕庭也。故杜預左傳注云。門庭而內虛。爲無人象。自下而來。如行庭中不見人也。本非吉象。以其體靜止。故免於咎。若動體必爲凶矣。〇按彖傳釋背云。艮其止。止其所也。自夫子意程子。朱子又是釋彖傳意。今則著於本篇。〇卦以背爲象。故下三爻趾腓腓皆背後所見者。九四有輻身之象。三口輔乃身前所見者。與咸六爻身象。似同而異。二卦形體象皆以六爻自相次第。不入它卦例。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

趾以下足板通曰趾。莊子。兀者叔山无趾。趾見仲尼。是也。詩事趾。傳玉趾之義皆然。艮初言趾。乃背後所見。最下之體也。趾者人所以行。苟欲靜止。先自其趾可也。宜爲无咎。艮諸爻惟初得艮止之正體。故利永

貞。自二以上。即嫌坎震體矣。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

腓。足肚也。背後所見。在下體中。故爲二爻象。隨指九三。心不快。坎心病象。腓之爲物。隨上體而動。如二之陰隨九三而動。三有列其夤心之憂。二以陰柔居下。不能拯之。其心所以不快也。此

因人而憂吝之象。〇三憂艮以上一陽爲主。故二之腓隨三者也。咸九三言隨。亦指初指二。腓隨三而動。經語无不貫通。屬類可也。

九三。艮其限。列其夤。厲熏心。

限。謂髀骨上肋骨下。人身分限處。即腰也。乃背後所見。在上下體間。故爲三爻象。夤從月不從夕。馬云。夾脊肉。即脊肉也。在限之中。脊之旁。上連於心。列與裂同。彖傳云。上下敵應。不相與也。蓋艮之上

下體爲正有引然不相顧之象。而三處其中如裂斷其質危厲至於薰心也。三又互坎中又正頤坎心病象。故曰厲薰心。所值如此雖不言凶乃凶象。

六四。艮其身。无咎。以三畫艮而首有背象。三通六爻而言。四有轉身之象。蓋上二偶爻又在前三故曰身。人之身骨靜止而不費輕動。故艮止其身爲无咎也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。輔。口旁也。乃轉身所見在身之上。故爲五爻象。身之上最當止者。口輔所謂口容止是也。人之或語或默。與語之疾徐常病於无序。能止其輔則其言必有序矣。爻爲互震動體之極。雖有悔而其悔必亡也。

上九。敦艮。吉。敦厚也。艮以上一陽爲主。重艮之陽萃於此爻。以艮土而言。此上體之最厚者。故曰敦艮。能敦於艮止吉也。復敦臨主坤土與艮義通。○震以下一陽爲主。故吉在上艮以上一陽爲主。故吉在上震之在初九者。无妄隨噬嗑。益屯復皆

有吉无凶。獨頤爲凶。而吉在應爻。曰頤頤吉。艮之在上九者。剝貫大畜頤損蒙皆有吉无凶。坎離中爻亦然。

三三。艮下。漸以漸進也。以卦德言。艮止於下。而巽入於上。有漸進之義。以卦象言。巽木生長山上。其長以漸。故曰漸。○二至四互坎。二至五互離。

漸。女歸吉。以卦言之。艮男下巽女。男先女也。以爻言之。九五上利貞。九五六二中正而應。又自二至而六二下男女正位也。與咸相類。故爲女歸吉之象。五皆得正位。故宜於貞固主之。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。離爲飛鳥。坎爲水。鴻。水鳥也。又艮爲東北。巽爲東南。坎正北。離正南。往來南北間。其飛循序漸進。鴻象也。由干而遂。以序遞升。亦漸義。○干。水濱也。坎象前爲坎水。故言干。乃鴻之初飛處。小

子艮象。有言偶爻開口象。鴻行水干。未能高舉其旁。小子遂見而厲之。噴有覬覦之言。然其智力終不足以傷鴻也。故无咎。

六二鴻漸于陸飲食衍衍吉。艮爲石。磐水濱之石。磐艮坎象。飲食坎象。說見需。漸于磐。如人得其所安也。飲食衍衍。亦謂人之樂而得所也。二體柔順中正。故爾其象爲吉。

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶。高平曰陸。山屬也。用艮象。鴻水鳥。陸非所安也。夫征不復者。主艮互坎而言。艮陽在外。爲夫征。三互爲坎。則陷於險矣。故不復。三婦孕不育者。主互離變巽而言。離體中虛有

包含象。爲婦孕。三變爲巽。則陽散於下矣。故不育。三皆非美象。夫征利禦寇。坎爲盜。乃寇也。而下艮爲山爲止。上離爲戈兵。坎在其象。與比後天凶通。婦孕象與本卦九五通。三過剛不中。又應剛故凶。中退限艮山而无所從。遭遇離兵而不容過。其敗必矣。故利禦寇也。〔與蒙上九禦寇通〕

故利禦寇也。〔與蒙上九禦寇通〕

六四鴻漸于木或得其桷无咎。本桷苦巽象。鴻趾連不能握枝。漸木非其所安。桷橫平之柯。如樓桷者。上下兩又寄實象。此爻本非美象。然或得其桷。則不安中之安也。四順而正。故无咎。

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉。大旱曰陸。即山也。艮象。五變曰漸之重艮。故言陸。鴻水宿。陸非其所安也。終不孕。巽象。巽離坤長女。而陽散於下。乃有不宜子之象。與九三不育義同。三令離巽而言。故

孕不育。五專主巽中爻而言。故不孕。〔義互見鼎初六。〕三指巽三爻。曰三歲。言遲久也。然其象終莫有能勝之者。蓋巽三爻三連變則爲震三。又宜子之祥矣。故吉。

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉。陸。胡安定。程。朱皆作遼。按六爻以次遞升。又及辭皆叶音。宜作遼。謂雲路也。與大畜天衢同。乃卦上爻象。下艮徑路亦有遼象。儀。朱子云。羽旄旌之飾。下及離文明象。鴻雖飛於雲路。而羽

則可用爲儀。此高人遠士。超然人事之表。而巽然有益於世者。如漢四皓之流是也。上陽剛居卦外。而下有離文明之體。故象如此。

三三 兌下

歸妹嫁女也。以卦象言。兌女下而震男上。以卦德言。男動而女說。皆婚姻象。故曰歸妹。項氏云。男三十震上。娶女二十嫁。女嫁皆少時。故稱妹。詩。俱天之妹。是也。歸妹乃嫁女之通稱。○二至四互離。三至五互坎。

歸妹。征凶。无攸利。

二三四五爻陰陽皆失位。三五又以柔乘剛。故爲征進則凶之象。又凡事无所利也。○卦以兌妹歸震男爲義。則下卦妹象也。爻以六五爲所歸之妹。而下兌初至三皆爲娣。蓋五爲妹主爻。六爲妹正體。而兌有妾象故也。知此則六

爻之義著矣。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

古國君一娶九女。夫人與二媵各以二娣從。即妾也。初居卦下无應。兌又爲妾。故以妾娣而歸。兌爲毀折。故言跛。與四震足對。故尙能履。不爲嫡而爲娣。體又不完。此不如人之象。然實在陽卦中爲最

貴。值者每言。初雖不如人。今之不足。後之有餘也。跛而能履。蓋庶幾焉。故爲征進則吉。或疑初四兩陽无妃。偶義曰。非正應。故言娣言跛。值震初九。故言能履。言征吉。何疑焉。

九二。眇能視。利幽人之貞。

一離目體。有視象。兌爲毀折。故言眇。○履本乾體。以六三毀之而成卦。故跛眇象。萃于三。歸妹初跛。二眇。各隨爻所有之象而言。故不同。幽人无明象。稽顙兌象。詳見履。二爻眇目不如人者也。然猶能視。蓋庶

幾焉。天地開闢。虧妍醜。豈有定形。苟以冲恬幽靜之人處之。於已无不足者。故利於幽人之貞。固自守。密結爻獨二。不言歸妹。不必泥婚姻爲義。若以女道言。尤當知幽人之戒。衛其妾之失位。共伯妻之早寡。庶幾得幽貞之義者。

六三。歸妹以須。反歸以娣。

須。待也。虞翻曰。初至五有需象。故言須。理或如此。三。婚姻以應爻爲配偶。三无正應。是欲歸而有須待也。下卦兌體皆娣妾象。三陰不中正。說以從人。故反以娣妾而歸。非吉象。○天官書。妻四星。妻妾之稱。先歸

本此以須爲妾者。非是。下云反歸以娣。則上不應復出妾義也。

九四歸妹愆期遲歸有時。下卦終而變上卦是女之過期未嫁者也。四又无應故曰愆期。然又本震之初九值者多吉體兼離坎又男女配合象今雖遲遲後當有嘉配也。又有日時象凡經言歲月日皆主爻五爲歸妹主爻乃歸之時也。

四之去五其時近矣此遲吉之象。○三歸以娣主之。遲遲何就者似之四歸有時上之自重難進者似之。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉。帝乙商賢君意嘗有歸妹之事故假以爲象。詳見泰六五君即所歸之妹曲禮夫人曰小君袂衣襜褕類爲離文明象五君也其體

陰柔二娣也其體反陽剛二又離明之體五不及也故曰袂不如其娣其月幾望坎兌象坎爲月納甲兌爲上弦後望前之月故曰幾望不
如娣者宜約之義幾望者未盈滿之義也夫歸之際以德而不以容故欲其宜約婦人之道宜卑而不宜亢故惡其盈滿此不足而足之象爲吉。

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利。震蒼筤竹有筐象下兌之女上承震筐震上虛故曰无實羊兌象上虛之士下刲兌羊兌上虛故曰无血皆空虛不實之象朱子曰上六以陰居歸妹之終而无應約娣而

不終者也愚謂交非美象不終娣姻也故无所利。○程子曰卦有男女配合之義者四咸恆漸歸妹也咸男下女止而說男女相感之象恆男上女下巽順而勸陰陽皆相應是男女居室之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽順其漸有漸男女得其道也歸妹女之嫁也男上女下女從男也而有說少之美以說而勸則不得其正矣咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恆與漸夫婦之義也恆巽而勸漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣。

周易集傳卷六

三三

離下。豐盛大也。以卦象言。震雷離電。一時交至。盛大之象。以卦德言。震上。離明震動相資而成盛大。亦豐義。○二至四互巽。三至五互兌。

豐亨。明動相資爲亨。

王假之。勿憂。

豐雖盛大。有可憂之象。凡物不可兩大。六子卦中。震離之體極盛。震爲陽卦中最剛健。坎陷艮止之陽不及也。離爲陰卦中最精明。巽入兌說之陰不及也。又於天爲雷爲日。氣象非它卦比。合而爲卦。所謂兩大也。反

有可憂之勢。雜卦云。豐多故也。正此意。假與假有廟有宗同。謂至其地爾。○以經稽之。震離合者。噬嗑。豐宜日中。離日在震東方。乃方二卦。噬嗑象交止利用獄。然離明出震陽之外。未至甚凶。豐則震陽上。噬離明下伏。故多凶象。亦憂說也。升之且駁駁至中何

情不照。又美象。蓋易道變動不居故也。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尙。

配主謂實。夷主謂離。按乾坤父母俱虛。无用地。實長子。諸事无不主。其次則離。離雖陰卦。而文明實陽卦。故實離皆易中主卦。震視離猶弟妹。曰夷主者。等夷之主。離視震猶夫。曰配主者。

配合之主。旬。均也。古文旬卽均字。凡卦例以一爻爲主。若勢均體敵。則有兩大之嫌。而豐盛多故之時。明動之體。相須以濟。故二主之勢雖均。而終无咎也。離火宜於上行。故曰往有尙。○或訓旬爲旬日。謂震庚辛離巳拾一旬。雖遇之旬日而无咎。其說似通。但震庚辛離巳。於九四言之則可。今初九離巳與象庚相聯。何待旬耶。周折強合。非經旨。小象過旬災之義。合從程傳。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀，馬融云：小也。艱書：草名。又菜名。廣雅：蔀，蔀魚薺也。鄭：蔀，作苦。玉篇：苦，草名。參觀之。乃小草屬。附震木，震蕃鮮象。星斗附離日象。疑疾，災進退不果之象。

有孚，本爻中虛象。○震陽發生之體最盛，五行爲木，說卦爲蒼筤竹，在葦蕭鮮。今但豐小草之蔀，是震陽之不暢也。日乃離之大明，斗乃離凡未光，日中冥暗之甚，不見大明，僅見未光，是離明之不完也。卦爲兩大，豐爲多故，故凶象如此。又云：往得疑疾者，又入巽體，故巽之凶象從之。賴離中虛之孚，其憂發若而散，發若猶言豁然也。故吉。二乃離文明主爻，故象雖多凶，終爲吉也。

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

王制：溫澤注。沬，萊沛也。草所生曰沛。公羊傳：草棘曰沛。艱書：草生水中曰沛。參觀乃水草屬。同附震木，震蕃鮮象。沬，鄭注：字林並作昧。周禮：十輝五曰闇。六曰沬。

詩：終風且霾。終風，日暍。昧，即闇。沬，暍之義。乃離日不明之象。〔舊說：沬，小星无名數。或云斗柄後小星，皆相承傳會之辭。求之歷代天文書，未見。〕三爲離石爻，（上爻爲右，下爲左，說見師卦）兌爲毀折，又變之重，震有艮手體，故言肱。○不豐他物，而豐水草之沛，震陽之正，兼巽柔兌說，故又爲无咎。○主物以都爲隱明，物物之可隱明多矣，未詳何物，又改沛爲沬，以旖旎釋之。按：旖旎乃旌旗，旖乃帷，旃，旃又昉於末世，自是三物，可謂枝辭。先儒題之一誤也。蔀斗沛沬，爻辭取叶韻耳。諸儒或以七數或以分野求斗，至沬則以小星模糊釋之，二誤也。今輒正之。

九四豐其蔀日中見斗過其夷主吉

蔀，斗象。見六二。夷，主見初九說。四爲震主爻，故凶象與離中爻同。然與初九離體爲應，是遇等夷之主也。多故之時，明動相資，故吉。凡震初爻亦无不吉者。○凡物兩強則抗，兩大

則妨。豐其蔀沛，離妨震也。日中斗沬，震妨離也。二得疑疾，巽之凶象從之也。三折右肱，兌之凶象從之也。凶象萃於二三四者，二四爲震震主爻，二介其間也。初配主，四與主者，離震陽爻之相對者也。然震離本皆美卦，吉體終在，故象雖凶而多吉。至五則凶象既往，吉象顯

來所謂易變動不居不可爲典要者如此。○或曰：豐之離明爲震陽所壓，故取離沛障明之象，而日中所以見斗沫爾。何謂震、離兩相妨耶？愚曰：若專主震壓離明而言，則離斗沫沫言於二三宜也，至四則震體爲主，宜豁然光明矣。何謂復言離斗？且如或人之言，則震乃象仇離受屈者也，又何配主喪主之云？

納綿卦爻宜從兩大相妨義爲是。

六五來章有慶譽吉

震陽離陰，有交錯成章之象。噬嗑象傳雷電合而章，正謂離震與此象義合。（坤、姤章義同。）來謂離自下來與震合也。譽兌象兌爲口爲說，有稱譽象。○五以柔中爲豐主，美皆歸焉，以離震之美者言曰來章，以巽兌之

美者言曰慶譽其吉宜也。

上六豐其屋，蔀其家，闕其戶，闕其無人，三歲不覿，凶。

中爻有坎爲宮，三上爲宮之蓋覆，故曰屋。闕戶無人，此合震三爻言之。其下奇虛戶也。上二畫偶虛闕无人也。三離自在震戶內有闕象。

三指震三爻，觀亦離目象。○豐盛其屋，外觀之美也。草生其家，內實之衰也。闕又無人，消亡可知。三歲不覿，遇之又遇，終不變，變爲多故。其體本凶，上以陰柔處震動之極，當豐盛之終，此世之小人，情於存亡進退之幾，陷於彌厲濡首之禍而不自知者也。其象如此。○艮上奇爲庭而下虛，故艮象行其庭不見其人，震下奇爲戶而上虛，故豐上闕其戶，闕其無人，義互相發。

三三

艮下。旅歸族也。以卦象言，離火炎艮山上，野燎也。有行而不處之象。又山內而火外，內爲主，外爲客，山止而不動，猶舍館也。火動而不止，猶行人也。故曰旅。以卦德言，暫止而相附麗，亦旅象。○二至四巽，二至五兌。

旅小亨

艮山而麗離明，五柔中而居外卦，亨道也。然旅貞吉，巽旅之道，貞固處之則吉，輕躁妄動，凶之招也。故貞吉上特加旅字，以著其數。

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣細細也。陰小之象。初二兩爻皆陰。二故曰瑣瑣。一云字文從玉。瑣瑣乃玉石細碎。若艮小石象。當旅之時。瑣瑣瑣瑣。必无上下之交。此自取災禍之道也。

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次就舍也。處下卦中爻。有即次象。三四在前而陽實。國其資財之象。初居下而陰偶。得童僕之象。又艮爲門庭。有次象。巽近利市三倍。有資財象。艮男在下。童僕象。三者皆可貞固之象也。二當

旅時。又體柔順中正。故衆如此。方旅故不言吉。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三爲重卦中爻。有次象。亦艮門庭象。上近離火。兼兌毀折。爲焚次象。初二陰偶。以艮男體在下。童僕象。初艮體也。艮土爲互巽木所克。二兼巽體也。巽木爲互兌金所克。故爲喪童僕象。程子曰。處

旅之道。以柔順謙下爲先。三剛而不中。居艮上又居下體上。有自高之象。在旅而過剛自高。致災困之道也。貞固主之。爲危厲之象。

九四旅于處得其資斧我心不快

四爲重卦中爻。有處象。有次亦有宮象。三故言處。巽木兌金。合成離兵之體。然旅四入巽體。曰得斧。巽上離體。盡曰資斧。盡主職而言也。斧亦奇貨。交象。資斧者。斧可爲資。如云以金刀

爲貨耳。心不快。有次心病象。○于處則就所安。得資斧則利歸已。旅而有此。可以快矣。而終有不快之心者。四兼陽剛文明之體。賢者也。于處得資斧。如於公待天子季孟間。齊王養孟子萬鍾。於旅時未嘗不可。然懷安計利。豈君子志哉。我心不快。固自它有在也。程子曰。四以陽剛之才。爲五所與。爲物所應。在旅爲善。然應與皆陰。不能伸其才。行其志。故心不快也。○資斧語與貨貝略相似。故旅巽通言之。或云旅中備禦器非是。二體資四資斧義一也。諸本及漢書作齊斧。或又作齋斧。皆流傳訛耳。不必泥。

六五射雉一矢亡終以譽命

離離象。中爻有次爲弓。有射象。三矢離剛又象。說見噬嗑。亡矢也。兌爲口爲說。有譽象。巽風有命象。○此又主卦變而言。旅三陰卦自否變。否上三陽如三矢。六五上升成離體。是射雉也。上三陽逆

喪其一。是一矢亡也。此小有喪失之象。然五爲離主。文明虛中。豈族所能淹者。互兌之變。互巽之命。終必歸焉。此脫籍旅。歸顯榮之象。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。

離爲飛鳥。上爻爲鳥巢。焚離火象。先笑後號咷。兌離象。兌爲口舌。離體中虛。火性燥烈。爲或笑或哭象。詳見同人說。牛離象。爻變小過。則離體毀矣。故

曰喪牛。○焚巢則无所居。喪牛則有所損。初而順適故笑。後而拂亂故號咷。凶象也。夫羈旅之道。貴於下人。而居上則過高。貴於柔巽。而九體剛過剛。貴於含晦。而離極則過明。三者皆非旅道所宜也。于易者。喪於忽然容易之中。一云。易音亦。即羈旅字。旅上爲卦窮處。有羈

場象。互見大壯說。

三三 巽下。巽入也。以三畫卦言。一陰伏於二陽之下。以巽而入。故曰巽。一陰欲上。二陽隔巽上。之其象爲風之動。繞風善入。亦巽義。六畫卦因焉。○二至四互兌。三至五互離。

巽小亨。柔居剛下。二五皆剛中。有亨象。然下柔乃利有攸往。二陰卦自遜變。二往上而利見大人。二五皆大人。象故曰利見。

初六。進退。利武人之貞。三兌離。一初武人。一六進退巽象。武人无明象。稽顙爲離。兌象。離爲戈兵。火體燥烈。兌金主殺伐。二體合則爲武人。○初六三同。初陰乃巽主爻。而牽制於上二陽。故爲乍進乍退不決之象。而兌離武人體。適在前

但宜武人之固主。易以象起義。舊說利以武人健決濟之非是。

九二。巽牀在下。巽有自然牀象。下偶對時。牀足也。上奇橫覆。牀身也。屬重巽。如二牀。初爲下牀之下。四爲上牀之下。九二上九本在牀上。而云牀下者。巽屬每爲下陰所制。初四之陰。挽而下之也。然初能挽二。不能挽三。四能挽上。不能挽五者。三五喪裏

皆陽。二上則以陽居陰也。天下惟純剛者不考。用史巫紛若。吉无咎。史巫兌象。說卦兌爲巫。爲口舌。視史巫視。皆以口舌交鬼神。於物凡爲陰柔所害者。其中先入於陰者也。者。巽中又互兌。又反對有兩兌體。故云紛若。紛者爲記。非一。

所禱非一人。周禮男女巫。仕者無數。荒政十一曰索鬼神。詩。靡神不舉。傳。徧走羣望。是也。此論禱禱祭之義。蓋古有禱祠。則亦祇其吉凶。此爲吉且无咎也。自爲一象。與牀下義不相蒙。○或連上文爲一義。云牀下凶象也。史巫紛若。以禱禱之。如子路所謂禱而於上下神祇是也。所以吉且无咎。似專是疑疾者之美象。亦通。

九三類巽客

初至二至三有類。巽象。下巽之究爲燥卦。三又重剛不中。本非能巽者。當巽時承四之柔。不得不巽。乘二應上皆剛。又不

三承四之柔。乘二應上之剛。如在水濱。進退不可。不得已而巽耳。餘義概與前同。

六四悔亡

巽下柔上剛。勢相牽制。不能无悔。六居四得正。又互離中爻。故曰悔亡。

田獲三品

離爲田。巽爲田狩卦。見前。三爲離。三爻象王制。天子諸侯歲三田。一乾豆。二賓客。三充君庖。所謂三品也。又狩車攻注。自左。體澤右。射爲上。

殺。連右耳本爲中殺。左臂連右臂爲下殺。此三品也。而傷前毛不成禽。皆不獻。王制疏及公羊何注。殺麋范注。語皆大同。小異。一舉而獲三品。此又田狩最吉之象。經言田狩。多以離爲主。四乃互離中。又重巽之本。皆生離火。田狩所以吉也。

九五貞吉悔亡无不利

貞吉悔亡无不利。皆泛辭。陽剛中正。故貞固主之而爲吉。兼巽。无初有終。初爲六四之陰所牽挽。故曰无

上九牀下比。故先庚三日。後庚三日。吉。甲庚詳見蠱彖。不重出。巽反對卦也。下卦變震。則震庚三爻在下。先庚三日也。上卦變日有終。自一義。震則震庚三爻在上。後庚三日也。蘇氏云。先庚謂庚子。庚寅。庚辰。後庚謂庚午。庚申。庚戌。

巽九五三變即爲鼎三三
故象義通耳與上文不相蒙

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

牀下義見前爻資斧見旅四資斧主體而言巽體至五而盡故言喪○上居卦首本在牀上而以陽處陰非純剛者爲六四挽之而下非美象也得資斧者權利在己之象上非无資斧者居極巽

之地復制於陰不能有其有遂喪之漢上朱氏以爲
替昭失國无所冀伏之象蓋近之貞固主之爲凶象

三三兌下兌說也以三事卦言一陰進居二陽之上有其說意上二畫似坎而望其
兌上下此不流之水也故其象爲澤六畫卦因畫○二至四互離三至五互巽

兌亨利貞二五皆剛而得中故爲
亨通而利於貞固也

初九和兌吉

和兌說象凡君子與君子處則和順一小人其間不和矣初
剛而得正君子也應四承二皆陽有叶和象觀之善也故吉

九二孚兌吉悔亡

孚本爻剛實象兌二五皆剛實是孚誠相與精交神契其說也如室譬之同音魚水之相歡非
矯飾形調之說也此君臣相得象朋友之孚亦然故吉爻兼兌金離火不能无悔而悔亦亡也

六三來兌凶

自上而下曰來凡陽喜上往陰喜下來三又不中不正之陰兼
巽入體身爲下兌之主有來求說二陽之意不正甚矣故凶

九四商兌未寧

商度也與書我商賈汝之商同四與上陰本同體而相說又下與六三近在兩兌口閒若相與
友而未知道從者又爲不中正之陽又互巽爲進退不果雖欲上從爲下陰牽制故曰未寧

介疾有喜

稽類陰陽
偏勝爲疾

兌毀折亦疾象。陰疾遇陽。陽疾遇陰。又爲喜。說並見前。又在四陽開。故爲疾。介於上下卦間。故爲介疾。一陰近在其下。故爲疾而有喜之象。〔无妄。豫損。鼎同。〕

九五孚于剝。有厲。

孚本爻中實象。剝指上六而言。兌巽反對卦。兌上一陰。即巽下一陰。由一陰觸致五陰之剝。皆是物。故聖人直以剝目之。上以陰柔居兌之極。乃柔邪偏媚之小人。五與之相近而相孚。是孚于剝也。將有日銷月饒於冥冥之中者。九

五剛中。未遯至凶。然其勢可不懼哉。故爲危厲之象。項氏曰。兌正秋卦。析兌六爻。初二屬否。三四屬觀。五上屬剝。似傷巧。非是。

上六引兌。

引伏艮手象。〔萃六二同。〕謂上與三相引而成兌也。凡人之情。孤立則寡歡。朋從則相說。三上皆孤立之陰。以類似引固其宜也。然陰柔之朋相引而自相說。亦无足言者。

三三坎下。

坎下。渙散也。以卦體言。三陰卦自否變。六二往爲四。九四來爲二。各有渙散象。與巽上。象以卦象言。巽風行坎水上。其文渙散。故曰渙。○二至四互震。三至五互艮。

渙亨。二五皆剛。

艮坎北方卦。坎隱伏爲鬼。艮爲鬼門。說見隨卦。艮一陽尊居卦上。有宗廟象。以萃利涉大川。謂木爲舟。中有亨象。王假有廟。渙求之艮象尤著。萃九四艮爲廟。五爲王假。此卦九五艮爲廟。上爲王假。假至也。

此利涉大川象。十三卦利貞。利貞主二五剛中而言。舟楫取諸渙。即此意。利於貞固。不必變動也。

初六用拯馬壯吉。

馬坎震象。言卦坎震多馬象。故曰壯。〔明夷二同。〕初當渙散之時。居坎險底。爲有難之象。而坎震壯盛之馬從而拯之。故吉。

九二渙奔其机。悔亡。

初二兩爻有自然机象。上奇爲机。下偶爲足也。二。〔震。巽皆木。亦机屬。〕奔震足象。以三陰三陽卦言之。二體本陰。由九四之來變而爲坎。如渙散其難。奔趨而來。遂就遇机之安。二在卦中。居安之象也。處坎中不能无悔。

其悔
亦亡。

六三。渙其躬。无悔。

躬。良背象。說見象三。渙其躬。乃散其已私之義。夫人血氣之私。最難渙散。故自知爲明。自勝爲剛。古人貴之。六三下中正之陰。而應上九之陽。能渙其已私。以從善者。爲无悔之象。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。

羣。下卦二陰之象。即九五艮山象。頤、賁同。以三陰三陽卦而言。四本下卦中爻。若羣陰同處。朋義聚。應有不可勝悔者。四割然離去。而上升。豈非大吉之象。於是成上艮體。

如渙散而來。忽有山邱之固。可喜也。此非尋常之人思慮所及。夷。謂下二陰舊同處者。非四之超然獨見。能如是乎。此世之君子。去危險就坦夷。去凡陋趨高明之象也。渙由二四兩爻變而成。卦二以陽即陰。故但奔机悔亡。四由下升高。去陰即陽。故象如此。思稽類爲坎心象。

九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。

汗。附坎血象。大號。巽命象。亦下偶爻開口象。巽。風有號令象。巽象象兩言有申命。王居九二坎象。坎爲宮。故曰王居五。以陽剛之君。爲渙散之主。布宣大號。天下之難。忽然消散。如病者之得

汗。其快可知。然自五而下。唯坎中爻。似有望塞意。此土居之當渙者。如宮掖之私人。輪御之羣朋。府庫之私財。皆是併渙散之。則所謂汗者。自頂渙踵。沛然四達矣。宜爲无咎。朱子釋汗義曰。號令當如汗出。千毛百竅。迸散出來。又曰。號令當出乎人君中心。由中而外。由近而遠。雖至幽至遐。无不及。猶人身汗出乎中。而浹乎四體也。

上九。渙其血。去逖出。无咎。

渙其血。合依小象三字爲句。去字衍文。傳者因小畜血去惕出而誤也。血坎象。逖出。震足象。渙出。患難。貴於及早。至上九所傷甚矣。幸而已渙。勇往遠去。則爲免咎之象。次且猶豫。必爲凶也。

三三 兌下。節。陽止也。以卦體言。下二陽二陰。上一陽一陰。剛柔均分。有節義。以卦坎上。象言坎水在兌澤之上。其容有限。故曰節。○二至四五互艮。三至五互艮。

節。亨。剛柔均分。二五又苦節不可貞。苦坎險難象。節美德也。然貴得中。若過於苦。則非可久之道。故不可貞固行之。

初九。不出戶庭。无咎。

九二一奇在初之前。戶象。戶庭又實象。一奇爲戶上偶爲虛庭。實上六闕戶无人。震體也。初之前又爲震。故曰戶庭。天地間陰陽通塞。有自然之象。君子進退行藏。有一定之理。所謂節也。若宜止而出。宜出而止。則非其理

矣。戶庭之象。其前壅塞。止而不出可也。故无咎。兌澤體爲止。亦有不出之象。

九二。不出門庭。凶。

三四偶又在二之前。門象。門庭。又艮象。下偶虛門也。上奇實庭也。前爲互艮。故曰門庭。門庭之象。常於无壅。其出宜也。然二雖震動體。而前艮爲止。又前爲坎陷。是雖有門庭疏通之象。而不能出也。故反爲凶。玩辭。變者。審於初二

兩爻通望之間。以爲行止進退之決。則凶者轉而吉矣。

六三。不節若。則嗟若。无咎。

二居二四間。二奇又壅塞。有節象。四偶又開口。有嗟象。嗟亦兌口象。三陰不中正。居兌說之極。衆震動之體。不能節者也。不能節者而知止。則嗟若之憂將隨之矣。○不字與則字對。節若與嗟若對。語勢似離九

三。○天下之理。未有蕩无防檢而无悔也。然三又兼艮止體。則非終不節者前之縱恣。後之收斂。故无咎。

六四。安節。亨。

安艮止象。四以柔正居艮體之中。於節道安而行之。非勉强者。故爲亨。

九五 甘節 吉

甘兌說象。與臨同。節以兌。坎爲卦。兌說故甘。坎險故苦。五陽剛中正。節之善者。象傳所謂當位以節。中正以通也。故假甘象。上陰柔居險。極節之過者。故假苦象。甘者不奢不褻。從容中節之謂。此節之最善者。故吉。往有尙。在

坎中。往乃可出坎。進往則有尙。上之理與坎象行有尙語意同。

上六 苦節 貞凶

苦節見前爻。節以中正爲甘。上則極而過矣。苦者刻厲褊迫。无復容容之意。以節論言。則魏葛屨之褊也。以節分言。則於陵仲子之廉也。節而至此。豈可恆之道哉。貞固主之爲凶。○甘主兌說。苦主坎險。此經本旨。說者云。五變臨有坤土

作甘。上坎伏離火作苦。鑿說不敢從。五雖无兌象。悔亡。上居坎終。時將出險。雖有然卦有此象。不必泥本爻。經多此例。无可疑也。悔亡。不復主節。言也。

三三 兌下。中孚。孚信在中也。外實中虛爲孚。二五中實亦爲孚。在二體則中實。在全體則中虛。中虛信之本。中實巽上。信之質。此以卦體言也。以卦象言。澤上有風。水體中實。故能感風。亦孚義。○二至四互震。三至五互艮。

中孚 豚魚 吉

豚魚。隆山李氏。厚齋馮氏。吳氏。丁氏云。江豚魚是也。舊訓爲二字者非。○兌爲澤。巽爲風。爲魚。巽風說見前。江豚風澤之魚也。其爲物長知風。風起之方。則昂首迎之。南北東西皆然。舟人率以爲風候。不爽毫髮。蓋物之孚者。苟與中孚說云。

爾巽對合。外實中虛。蓋反對順觀之也。中孚卦體順而觀之。則兌澤澤爲同風之思。倒而觀之。亦兌爲澤。巽爲風。之魚。如豚風然。故取爲象。人之孚信。苟如此魚。何吉如之。○或曰。江豚南方水族。文王鑿易。未必嘗見。聖人仰觀俯察。何所不知。現化行江。漢安知江豚不接於耳目。曾謂聖人察物不及子產。張華輩哉。又按郭璞江賦云。江豚海豬。混之。利涉大川。巽舟出兌澤。利涉之象。象傳云。乘

詩。江豚時出戲。唐詩人多用之。非創見。玉篇。江豚一名鱣。鱣意亦取惠而孚之義。與偶而言。外實中利貞。二五皆剛實居。虛白然舟象。中利貞固主之。

初九虞吉有它不燕

虞田獵官也三所謂即鹿无虞者雖爲田狩主卦中孚乃厚謀離故言虞下兌爲澤五艮爲山又應周禮山虞澤虞象故爲虞人之言然又與四應四爲震極稽類多凶故有偶然不燕樂之事凡偶然而至曰它〔此大過

同。

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

荀震爲鶴古鶴鳴字通鶴謂二子謂三四上爻爲陽下爲陰故二言在陰陽畫大如地陰畫小如子故三四言子卦以偶虛成中孚故三四言我言

吾謂二爲爾震爲公侯三四侯位稽知有爵象靡子夏傳作靡訓係京房作劇訓分今從京本〇二剛中而震體有位之賢也三四雖陰而同震體賢之同類也二以中實之孚感三四中虛之孚氣求聲應出於自然如鶴鳴於此子和於彼孚之至也三不特和二之鳴而已相歡相洽而謂二曰我有美好之爵如與爾共剖分而有之爵豈可分二亦何待分而有爵三四中虛而孚極不自知言之及此如辭人與子同袍同裳之意經因二中實三四中虛而相孚感故著此象〇或曰鳴和先儒主二五今獨不然何也曰稽類陽陰相感則鳴說見謙傳而中孚二五尤鳴和象一也凡主爻言我說見象小畜諸卦而中孚以三四中虛成卦皆止偶爻亦不成中孚故三四得言皆我二也漢上云異體曰交如同體曰學如五之學乃指同體之四非應二之謂三也若說蓋未究經旨爾或又疑三四皆陰故三有鼓罷泣狀之象今以爲同類之賢何居曰由三四直言則爲陰虛由二言之則同震體所謂易不可爲典要也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵匹敵謂六四也從荀爽說三居初二之上四居五上之下偶虛體正相匹敵也震爲鼓艮爲止有鼓罷象泣離目象睽兌口象此爻大旨蓋主中虛似離而言中虛无主火體燥烈以六居三又

不中正之陰與四切近兩偶相匹皆內无所守者故喜而或鼓又忽然而罷悲而或泣又倏然而狀世之无恆心者往往如此與離九三歌嗟旅同人笑號咷義互相發皆離體〔詳見各卦〕

六四月幾望馬匹亡无咎。納甲兌爲上弦後望前月。稽類。坎兼兌爲月幾望。中孚无坎月。然四變曰中孚之履。有離伏坎。故曰月幾

是止亡其匹馬而已。小象所謂絕類上也。○月幾望而不成圓。其象爲可惜。馬匹亡而

已獨免。其象爲可喜。世之不懷於目前之觀。而竟脫於官目之禍者。此象也。故无咎。

九五有孚攣如无咎。

本爻中實。故言孚。長爲手。巽爲股。又爲繩。故言攣。辭與小畜五同。凡巽下陰爲主。入於上陽。四五同體相親。其

也。故无咎。或謂攣指二五。非是。漢上朱氏云。

同體合曰攣。如羣體合曰交。如新言是也。

上九翰音登于天貞凶。

曲禮雞曰翰音。蓋雞鳴則振翰成音也。巽象。天上爻象。以巽體居卦上。故云登天。翰音登天之物。而

三三

長下。小過小者過也。以卦體言。外四陰而中二陽。陰過於陽也。陽爲小。故曰

三三 震上。小過四陽二陰曰大過。名卦之義正相對。○二至四互巽。三至五互兌。

小過亨利貞。

卦辭。小過。過而四陰外。二陽中居得

體之正。故其象爲亨。而宜於貞固也。

可小事不可大事。小者賤過。故但可

飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。

卦乃中孚之反對。中孚有卵象。外剛爲中柔爲渥。故字字文爲鳥爪子之義。與乳字同。三三六爻盡變則爲小過。有飛鳥象。外孚爲翅。內剛爲身。如鳥自卵中而出。故以飛鳥爲象。三三兌口正在鳥身處。又有遺音象。鳥雖飛於上而音則遺於下。此自然之理。故下乃卦之用處。不宜於上而宜下。則大吉也。凡如地理家以虛處爲氣脈之聚。上下或以所居之位言。或以地勢言。以意逆志可耳。

初六。飛鳥以凶。

卦辭通六爻爲一。飛鳥此自然象。初變曰小過之豐。又自有離飛鳥象。初雖居卦下。然當陰柔過盛之時。又與九四爲應。四剛而居高。初倚之爲聲援。有不知其過者。如飛鳥然。不量其力。志於沖舉。自取顛路。故凶。自作孽不可道之意。○

初應九四。上應九三。皆以過盛之陰。又有陽剛以助其過。聲生氣長。小人之自貽伊慙者。初曰飛鳥以凶。上曰飛鳥離之凶。其旨互相發。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

此爻以大過九二象互觀之。其義乃明。大過二至四乃乾父體。九五在其上。祖也。小過三不遇九五而遇六五。乃妣象。故曰過其祖。遇其妣。○始祖母以下皆

曰妣。周禮。姜嫄亦曰先妣。○大過九五乾爲君。今小過六五乃震體。震爲公侯。○說見屯。○臣象也。故曰不及其君。遇其臣。小過乃陰過之卦。若二復遇祖遇君。則愈過矣。遇妣遇臣。過而不過之象也。六居二。蓋柔而得中。故假象如此。宜爲无咎。○大過三三九二應九五爲遇

祖遇君。○小過三三六二應六五爲遇妣遇臣。

九三。弗過。防之。從或戕之。凶。

防。隄防也。兌澤象。戕。兌毀折象。陽少陰多。是弗能過之也。盛衰相形之勢。不可不隄防之。雖防。自或有從其後而戕之者。蓋三在毀折中。而下剛爻過盛之陰。又從其後也。故凶。易崇陽之義。然理象

有不免凶。舉人亦无可如可也。○三弗過防之。四弗過遇之。上弗遇過之。器勢並同。合中分兩字爲句。此爻舊說以過防爲義者。非是。

九四。无咎。弗過。遇之。往厲必戒。勿用永貞。

戒。警戒也。兌口象。四所以无咎者。雖弗能過極盛之陰。而與之相遇。謂上二爻也。陰陽相遇。宜有相得之理。然兌毀折之體。乃在震體。又有躁於上遇之意。故往將危厲。

必爲警戒也。又曰勿用永貞者。不可輕信苟安。而以永長貞固處之。此丁寧示戒之意。不然。笑談之習。甘饗之脂。其愚可勝道哉。卦止二陽爻。故勝負吉凶之際。舉人拳拳如此。

六五密雲不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。
密雲西郊兌象，說見小畜。公震象，說見屯。有坎爲弓，巽爲繩，以巽繩加坎弓，有弋象。二陽在兌坎中爻，有在穴象。○小畜不雨，一陰不能畜五陽也。小過不雨，二陽不能

聚四陰也。然大事雖尤，近利則可獲。自五觀之，二陽在下，如禽在穴，弋取之不疑也。項氏曰：小過陰爲主，故西郊爲我，以陽一彼，此爻上而登天，則不能成雨，下而取物，則可以有獲。所謂可小事不可大事，宜下不宜上是也。或以六五之變，取二陽爲疑，曰：易占書也多適然象，所謂不可爲典要也。此爻觀我彼二字，在穴指二陽甚明，爻辭无弗過弗遇之語，亦可見也。

上六弗遇過之，飛鳥離之凶，是謂災眚。

飛鳥主爻變而言。上變曰小過之旅，有離飛鳥象。上六之陰，不復與陽遇，惟有過之而已。極盛必衰，理也。陰柔小人不知盈溢之戒，又有九三陽剛之應，以助其過，如飛鳥然。

愈飛愈高，自取顯仆，故曰離之。與詩鴻則離之義同。謂適麗於禍也。程子云：災，天災自外來，眚已過由內作。上六之凶，雖天命之所遭，亦人事之自取也。世之小人觀此可以懼矣。

三三

既濟，事已成也。以卦象言，離火居下而上，坎水居上而下。坎上，謂水火交而成功，故曰既濟。○二至四互坎，二至五互離。

既濟亨，小利貞。

自初至三，皆剛柔得位，故亨。三剛皆在柔下，故宜於貞固也。

初吉終亂。

初和觀之，下離上坎，上坎下離，有參濟之象。故曰初吉。終而觀之，互坎仍在下，互離仍在上，其象交錯，故曰終亂。亂者，交錯難觀，吉凶相半之象。

初九曳其輪，濡其尾，无咎。

坎爲輪，爲曳爲濡。初爻爲尾，又本陽剛離體，而互坎之險，追於其前，剛而離明，則渚緩急之宜，非急於濟者，故曰曳輪然不免。於坎險，故曰濡尾。曳輪則有舒緩之象，濡尾又渚有憂虞之象，體剛而

明是以終爲无咎。

六二婦喪其茀勿逐七日得

婦離象。弗婦人車蔽。詩云。翟茀以朝。翟茀朱鄒。周禮。王后五路。有重翟。翟。鄭氏釋爲車蔽。是也。兼坎。離女象。下卦本離。離外二陽。婦車之有邦也。三互而爲坎。坎之外偶虛。是喪也。也。三七日得。

蓋以反對言之。自既濟二至未濟二。恰七爻。下坎又互爲離。六二爲九二而弗復還矣。故云七日得。與復震七日。義通。互見各卦。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

鬼坎隱伏象。際上九同。鬼方北坎方也。疑卽詩。豳。獫狁之。伐。離兵象。意殷高宗嘗有北伐之事。故假爲象。帝乙箕子同。三年克者。遲遲而後有功之象。○中國

之有鬼方。此天地陰陽對待之理。易所不能无之象也。聖人作易。將終。放於二卦。游及之。伐者。以離兵伐坎方之謂。然六爻坎。離爻互。有勝負未適決之勢。其難至於三年而後克。凡三皆主三爻。近則曰三日。甚久則曰三年。歷時既久。而天理乃定也。小人勿用。謂小人不足當之。師士主同。○按左傳云。搜之四裔。以禦魑魅。所謂鬼方也。小雅有內夷於中國。覃及鬼方之語。通言夷方。本无專指。然以象例考之。南離无鬼象。北坎无伐象。又此卦下離。故伐言於三。後卦上離。故伐言於四。其象明甚。以事理求之。帝王征苗。桀荆楚。伐徐方。皆南征也。戰黃尤。伐獫狁。皆北伐也。平雖遠見。然自秦漢以來。爲中國患者。每在北。漢人前民川。知來物。微意疑在此。高宗北伐之。事不可期。經書同詩。皆荆楚之語。傳言南方鬼國。非也。按杜預通典。北狄門亦有鬼國。皆不足準。引象說爲斷云。

六四繻有衣袽終日戒

繻。王弼。程子皆云當作濡。坎水象。濡興絮。絮同。說文作敝絮。黃庭經云。晨如絮。蓋敝衣寒漏孔者。但王弼以爲塞舟。則非是。既濟合坎。離爲卦。坎爲輿輪。故初云曳輪。二云喪輿。卦有車涉象。无舟象也。離文明。稽顙爲

服飾象。四變曰既濟之革。有兌毀折象。毀折之衣。故言袽。終日。離象。戒。坎加憂象。亦偶爻開口象。○濟水而濡其車。有可憂之勢。幸有衣袽可以望源。故不免終日形於告戒。亦慎畏之義。濡則鄰於凶。戒則鄰於吉。乃未定之象。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東西鄰皆指離。坎離正南卦。乃東之鄰。坎正北卦。乃西之鄰。微其辭以象二卦。非如東家四家之謂也。離爲牛。故言殺牛。坎鬼神卦。主祭祀。故言禴祭。禴義見

萃升二漢書注及集韻皆云。春榮可倫。故名。輪。坎水亦輪象。福象未詳。○祭祀之道。誠敬爲主。而禮文不與焉。殺牛。禮之盛也。而誠敬或不足。輪祭禮之薄也。而誠敬或有餘。故反不如渚祭之受福。世固有寡弱而獲慶。亦有豐盛而罹殃。順德何如。爾不獨祭祀然也。升萃。輪義同。損二姤。享亦此意。

上六。濡其首。厲。濡坎水象。首上爻象。亦坎狐象。坎險之極。而以陰柔處之。如狐之涉水。併濡其首。危道也。既濟之終。反有不濟之義。

三三。坎下。未濟事之未成也。以卦象言。坎水就下。離火上炎。二體離上。不交未能成功。故曰未濟。○二至四互離。三至五互坎。

未濟。亨。凡未濟則終濟。又六爻雖不當位。而剛上柔下。各相正應。故亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。狐。荀說卦坎象。下坎之內。又有互坎。所謂小狐。卦有川水象。上爻乃爲登岸。互坎之狐。至五爻而止。未能上出。三其尾也。乃陷

下坎水中。此後濟濡尾之象。濡。幾也。先儒云。狐首龜尾。重。濟則是負其尾。尾重而濡。則不濟矣。故无攸利。家傳。小狐汔濟。未出中。濡其尾。无攸利。不攸利也。釋象義甚明。○雖有既未濟之分。諸爻通取濟水爲義。實无既未濟之別。故初濡尾。上濡首。與曳輪曳曳方之象。並

同。二卦並取坎離象故也。

初六。濡其尾。吝。初爻濡尾。與象義異。乃指下坎而言。坎爲狐。初爲尾。水中爲濡也。狐首輕尾重。濡尾則有憂虞之象。故吝。陰柔之才。處坎險之下。其象如此。

九二。曳其輪。貞吉。曳輪坎象。見說卦。當未濟之時。居坎險之中。急於求濟。人之通病。然倉皇急遽。乃取敗之道。而舒遲不迫。常有濟險之功。二陽剛得中。兼離明體。達緩急之宜者。故有徐曳其輪之象。而貞固主之爲吉。○按曳輪濡尾。並前卦初爻象。

而此析爲二。蓋前卦下離初乃陽明。進退從容。但微有憂虞。故井二象言之。此卦下坎初乃陰柔。故但濡尾。此卦之二。卽前卦之初也。二居中又非初爻比。故但有曳輪之從容。不似濡尾之憂虞。而曰咎曰无咎曰吉。三爻亦異。知象之所以同。又知象之所以異。斯可與言矣。易

六三。未濟。征凶。利涉大川。涉大川坎象。三柔不中正。居坎水離火之交。故征進則凶。下坎離終。互坎繼之。故利涉。

九四。貞吉悔亡。四爲坎水離火之交。不能无悔。然本體文明。故貞固主之爲吉。雖有悔而亦亡也。震用伐鬼方。三年。有賞于大國。伐鬼方三年。象見前卦。大國指六五。二卦反對。未濟四既濟三皆離。

體。然辭小異者。既濟三居離上爻。乃用兵之主。故以高宗爲象。前爲坎體。故言克之。謂克坎也。未濟四居離下爻。乃臣之奉辭而伐者。故不言高宗。前爲離六五。故言有賞于大國。謂受賞于五也。一云。本爻變曰未濟之象。有互坤土。故稱大國。又互震。故言震。

六五。貞吉。无悔。五柔中文明。乃離主爻。无悔可言。又非四比也。君子之光。有孚。吉。光離日象。坎水象。離交錯。曰水相瀉射。其光可知。互見需象。離明得中之君子。盛德之光。煥然著見。孟子所謂充實而有光輝。記所謂誠

中形外者。故曰有孚。其吉又可知也。或云。君子之光有孚。乃上文所以貞吉无悔之理也。下吉字疑義文。

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。飲酒坎象。本虞翻。李鼎祚。朱子說。詳見需。濡首象同前卦。易窮剝變。未濟之終。有濟之理。爻又以陽剛離明處之下坎互坎之險。又至此而盡。故曰有孚于飲酒。謂信

可從容晏樂以處之。然離火上炎。有躁動之憂。或臨於求濟。如獸自濡其首。則信乎失理之是矣。世之處大事。濟大難者。未有不處於安詳。敗於倉卒也。爻體剛實。離體中虛。兼二孚義。故再言之。○四歸李氏曰。上篇首乾。坤。終坎。離。下篇首咸。恆。終既。未濟。亦坎離也。天地之

道。不過於陰陽。陰陽之用。莫先於水火。上篇首天地。陰陽之正也。故以水火之正終焉。下篇首夫婦。陰陽之交也。故以水火之交終焉。

周易集傳卷七

朱子曰。朱即文王所繫之辭。傳者孔子釋經之辭。後凡言傳做此。愚按。衆傳之義。廣大精微。初讀若汗漫。朱子以卦德。卦象。卦體。卦變八字釋之。包括无遺。今以朱說爲主。義有闕者。則以程傳輔焉。○一二愚說附見。

大哉乾元。萬物資始。乃統天。

朱子曰。此專以天道明乾義。又析元亨利貞爲四德以明之。此一節首釋元義。大哉歎辭。元。大也。始也。乾元天德之大始。故萬物之生。皆資之以爲始。又爲四德之首。而貫乎天德之始終。故曰統天。程

子曰。四德之元。猶五常之仁。偏言則一事。專言則包四者。

雲行雨施。品物流形。

朱子曰。此釋乾之亨。

乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。

朱子曰。變者化之漸。化者變之

成。物所受爲性。天所賦爲命。大和。陰陽會合冲和之氣也。各正者。得於有生之物。保合者。全於已生之後。此言乾道變化。无所不利。而萬物各得其性命以自全。以釋利貞之義也。程子曰。洪纖高下。各以其類。各正性命也。朱子曰。性命是合下分付底。保合是有個皮殼包裹在裏。如人之有體。果實之有皮核。保合以全之。則氣性常存。生生不窮。○愚按。以上言天道之乾。此簡十五字。在錯證御天之下。今正之。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

朱子曰。始即元。終即貞。此言聖

人大明乾道之終始。則見卦之六位。各以時成。而乘此六陽以行天道。愚謂御有主宰制御之意。猶言以理御氣耳。○愚按。以下言聖人之乾。此簡十五字。舊錯置乾道變化之上。今正之。

首出庶物。萬國咸寧。

朱子曰。聖人在上。高出於

物。猶乾道之變化。萬國各得其所而咸寧。猶物之各正性命。保合大和也。

至哉坤元萬物資生乃順承天

朱子曰此以地道明坤之義而首言元至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

坤厚載物德合無疆含弘光大

品物咸亨

朱子曰言亨也德合元體謂配乾也坤子曰含含宏寬裕光明天厚有此四者故能成承天之功品物咸得其亨遂

牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行

朱子

曰言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行地無疆則順而健矣柔順利貞坤德也君子攸行人之所行如坤德也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北

喪朋乃終有慶

朱子曰陽六陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減乾之半東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

安貞之吉應地無疆

朱子曰安而且貞地之德也程子曰象有三无疆蓋不同德合元疆

天之不已也應地無疆地之无窮也行地無疆馬之健行也

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

朱子曰以二體釋卦名義始交謂震離生謂坎又貞體之德釋卦辭動震之爲也險坎之地也乾坤始交而遇險陷故名爲屯震下坎上是能動乎險中能動雖可以亨而

在險則宜守正又曰自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

朱子曰以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運陰陽交而雷雨作雜亂冥晦泰乎

兩開天下未定名分未明宜立君以統治未可遽謂安寧之時也又曰孔子又別發出一道理○愚按卦爻辭主占凡言貞宜訓同說見乾象天子傳辭主警戒故專以正訓貞今並從本旨釋之此下貞並訓正不重出

蒙山下有險險而止蒙

朱子曰以卦象卦德釋卦名有兩義程子曰內險不可處外止莫能進未知所爲昏蒙之義也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我

志應也。

朱子曰：此以下以卦體釋卦辭。九二以可亨之道發人之蒙，而又得時之中，謂當其可也。志應者，二剛明，五柔暗，其志自相應也。程子曰：非二求於五，五之志應於二也。賢者在下，豈可自進以求於賢？苟自求之，无能信用之理。古之人待人，有敬敬惡禮。

而後往者，非欲自爲尊大，其尊德樂道不如是不足與有爲也。

初筮告，以剛中也。再三瀆瀆則不告，瀆蒙也。朱子曰：剛而中，故能告而有節也。筮者二三則問者固瀆，而告者亦瀆矣。

養正聖功也。

朱子曰：釋利貞之義。程子曰：以純一未發之蒙，而養其正，乃作聖之功也。發而後禁，則擇格而難勝，養正於蒙，學之至善也。

需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。

朱子曰：以卦德釋卦名義。程子曰：險在前，未可遽進，故須待而行也。以乾之剛健而能須待不輕動，故不陷於險，不至困窮也。剛健之人，其動必躁，乃能

須待而動，處之至善也。

需有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

朱子曰：以卦體及兩象釋卦辭。但天位指五，大川是坎，利涉是乾，往有功是乾

有功也。

訟，上剛下險，險而健，訟。

朱子曰：以卦德釋卦名義。程子曰：健而不險，不生訟也。險而不健，不能訟也。險而有健，是以訟。

訟有孚，窒惕，中吉，剛來而得中也。終凶，訟不

可成也。利見大人，尙中正也。不利涉大川，入于淵也。

朱子曰：以卦變卦體卦象釋卦辭。又曰：四陽二陰，自選變，九來居二，日剛來而得中。○愚按：此卦變也。終凶，指上九。大人，指九五。此

卦體也。入于淵，謂上健行而下險陷，此卦象也。

師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。

朱子曰。此以卦體釋師貞。○以用也。能用象而出於正。則主者之師矣。

剛中而應。行險而順。以此毒天下而民

從之。吉。又何咎矣。

朱子曰。以卦體卦德釋丈人吉无咎。剛中謂九二。應謂六五。此卦體也。險謂坎。順謂坤。卦德也。剛中而應。則得爲將之道。行險而順。則合行師之理。師衆之興。不免毒害天下之民。而民心悅從之。故吉且无咎。

比。吉也。

朱子曰。此也字義。

比。輔也。下順從也。

朱子曰。輔也。解比字下順從也。解吉字。又曰。以卦體釋卦名義。

原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應

也。後夫凶。其道窮也。

朱子曰。亦以卦體釋卦辭。剛中謂五。上下謂五陰。程子曰。所謂元永貞如五是也。以陽剛居中正。盡比道之善者也。

小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。

朱子曰。以卦體釋卦名義。柔得位指六居四。上下謂五陽。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

朱子曰。以卦德卦體而言。程子曰。內健外巽。健而能巽也。

二五居中。陽性上行。剛中志行也。以成卦之義。言則爲陰畜陽。以卦才言。則畜雖小而能亨也。

密云不雨。尙往也。自我西郊。施未行也。

朱子曰。尙往。言畜之未極。其氣猶上進。又曰。以聖畜乾。巽順乾健。畜不往。

故不能雨。凡雨是陰氣盛。凝結得密。方溫潤下降爲雨。如飯飯蓋密。氣鬱不通。四畔方有濕汗。今乾上進。一陰正。它不得故曰尙往也。程子曰。小畜之不能成大。猶四郊之雲不能成雨也。

履。柔履剛也。

朱子曰。以二體釋卦名義。又曰。上乾下兌。以陰臨陽。是隨後隨之。如蹈脚跡相似。

說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。

朱子曰。以卦德釋卦辭。程子曰。兌以說順應乾。剛下順乎上。陰

承乎陽。所履如此。至順至當。故不見傷害。其亨可知。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

朱子曰。又以卦體明之。指九五也。

泰。小往大來。吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。又以乾坤交釋泰義。內陽而外陰。內健而外順。內君

子而外小人。君子道長。小人道消也。

又以乾內坤外釋泰義。陰陽交通者。此天地之泰。若天地不交。則否塞而物不通。上下不交。則否塞而志不同。此一義也。陰陽內外分別截然者。此世道之泰。若陰當外而內。

則小人道長。陽當內而外。則君子道消。亦非所以爲泰。此又一義也。渾然交通。截然內外。斯其爲泰歟。

否之匪人。不利君子貞。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。

此以乾上坤下釋否義。无邦。謂无復邦國之道。將至危亡。

內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

此以坤內乾外釋否義。

同人。柔得位得中而應乎乾曰同人。

朱子曰。以卦體釋卦名。義柔謂六三。乾謂九五。

同人曰。

程子曰。三字義文。

同人于野。亨利大川。乾行也。此

卦象釋卦辭。乾爲郊野。故曰于野。乾健出坎陰。故曰涉川。所謂乾行也。

文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

朱子曰。以卦體卦體釋卦辭。文明以健。

卦德也。中正而應。卦體也。程子曰。有文明之德而剛健。以中正之道而相應。乃君子之正道也。又曰。天下之志萬殊。理則一也。君子明理。故能通天下之志。聖人視億兆之心猶一心者。通於理而已。文明則能燭理。故能明大同之義。剛健則能克己。故能盡一。同之道。然後

能中正。合乎乾行也。

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有。

朱子曰：以卦體釋卦名義。柔謂六五，上下謂五陽。程子曰：居尊執柔，衆之所歸而又虛中文明，有大中之德，故上下同志應之，所以爲大有。

其德剛

健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

朱子曰：以卦體釋卦辭。程子曰：六五之君應於乾之九二，二乾之主是應乎乾也。朱子曰：有可行之時，以時而行也。

謙亨，天道下濟而光明。

程子曰：濟當爲際。

地道卑而上行。天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人

道惡盈而好謙。

程子曰：此明謙而能亨之義。天以其氣下交，此能化育萬物，其道光明。地道以其處卑，所以其氣上交於天，以天行之

跡盈滿者禍害之謙損者福祿之凡損過益不足皆是。人情又疾惡於謙，尊而光卑而不可踰，君子之終也。朱子曰：人能謙

盈滿而好與於謙也。謙者人之至德，聖人詳言所以戒盈而勸謙也。愈光居卑者人亦莫能過，此君子所以有終也。○愚按此唯謙一卦有終之義。

豫，剛應而志行，順以動，豫。

朱子曰：以卦體卦德釋卦名義。程子曰：剛應謂四爲羣陰所應，志行謂上下順從，其志得行也。震動坤順動而順理，所以豫也。

豫順以動，故天地如之，而況建

侯行師乎。

朱子曰：以卦德釋卦辭。程子曰：天地之道萬物之理，惟至順而已。大人所以先天後天而不違者，亦順乎理而已。

天地以順動，故日月不過，而四時不忒，聖人以

順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

朱子曰：極言之而贊其大也。

隨剛來而下柔動而說隨

朱子曰以卦變卦德釋卦名義。○隨三陰卦自否變上九之剛來爲初九而下於二三之柔故成震兌此動後說隨之義也

大亨貞无咎而天下隨時

朱子曰

肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所隨也

隨時之義大矣哉

朱子曰王肅本時字在之字下今當從之

蠱剛上而柔下巽而止蠱

朱子曰以卦體卦變卦德釋卦名義。蓋如此則積弊而至於蠱矣。程子曰乾之初九上而爲上九坤之上六下而爲初六由剛上柔下變而爲艮巽艮止也巽順也朱子曰艮剛居上巽柔居下上高亢而不下交

下卑巽而不能救所以蠱壞又曰下面人又務巽上面人又憊憊不肯向前上面一向剛下面一向柔倒塌了

蠱元亨而天下治也

朱子曰釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象愚謂剛上柔下而成蠱如朱子所云是也然剛居上柔

居下亦剛柔之正理所以利涉大川往有事也

程子曰天下擾亂之際宜涉艱險而濟之是往有所事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也

朱子曰亂之終治之始天運然也

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也

朱子曰浸長以卦體釋卦名說順剛中以卦德卦體言卦之善亨貞天道言當剛長之時有此善故其占如此又曰浸長以下三句解臨

字亨貞天道解亨字○愚按浸漸也二陽下長而漸進卦體也兌說坤順卦德也九二剛中興六五應又卦體也如此故大亨而合於正此天道之自然也

至于八月有凶消不久也

臨反對爲觀乃八月卦一轉卽爲剝爲坤

故曰消不久也程子曰聖人爲戒必於方盛之時方盛而盛衰則可以防滿極而圖永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下治安未有久而不亂者蓋不能戒於盛也祖安富則驕侈生榮軒豔則綱紀壞忘禍亂則蠱孽萌是以浸淫不知亂之至也

大觀在上順而巽中正以觀天下

朱子曰以卦體卦德釋卦名義程子曰五居以位以陽剛中正之德爲下所觀故曰大觀在上上下坤上巽是能順而巽也又五居中得正以巽順中正之德爲觀於天下也

觀盟

而不薦有孚顒若下觀而化也

朱子曰釋卦辭又曰聖人至德出治更不待用力天下自然觀感而化故取義於盟謂積誠信之至但是盟滿不待乎薦享有孚已自顯著又曰祭无不薦享者但假託來說

觀天

之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

朱子曰極言觀之道也程子曰天道至神運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言聖人默契體其妙用設爲政教故天

下人人涵泳其德而下知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰天下服矣

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨

程子曰天下之理在日則爲有物隔而不得合在天下則爲強權議以開隔於其間至於一國一家至於萬事所以不和合者必有開也无開則合矣開隔者天下之大害也去其間隔而合之則无不

和且治噬嗑者治天下之大用也

○朱子以亨屬下文今從程傳

剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

朱子曰以卦體卦德釋卦辭

釋卦辭程子曰剛爻與柔爻相配分而不離爲明辨之象下震上離動而明也雷震電耀相須並見合而章也明辨察獄之本既與成並行用獄之道也能照則无所隱情有威則无敢不畏然六五以柔居中爲用柔得中之義上行謂居尊不當位謂以柔居五而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱

五爲用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也

賁亨

朱子曰亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

朱子曰以卦變釋卦辭說見本卦

天文也

朱子曰先儒說此句上當有剛柔爻第四字剛柔之

爻自然之象也。故曰天文。

文明以止。人文也。

朱子曰。又以卦體言之。止謂各得其分。○程子曰。實必有文。自然之理。理必有對待。生生之本也。有土則有下。有此則有彼。有實則有文。一不偏立。二則爲文。非知道者孰能識之。

觀乎

天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

朱子曰。極言實道之入也。程子曰。天文謂日月星辰之錯列。寒暑陰陽之代變。觀其運行。以察四時之遷改。人文謂人理之倫序。觀人文以教化天下。成其禮俗。乃聖人

用實之道也。

剝。剝也。柔變剛也。

朱子曰。以卦體釋卦名義。程子曰。夏至一陰生而漸長。陰長則陽消。至建戌則極而成剝。是陰柔變陽剛也。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君

子尚消息盈虛。天行也。

朱子曰。以卦體卦德釋卦辭。程子曰。小人之道長盛而剝消於陽。故君子不利有所往也。卦有順止象。乃處剝之道。當觀而體之。天理有消長。有盈滿。有虛損。順之則吉。逆之則凶。君子隨時敦命所

以事天也。

復。亨。句。

剛反。句。

勤而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

朱子曰。剛反當作一句。此二字解復亨。勤而以順行。以卦德言。解出入无疾以下。程子曰。復亨謂剛反而亨也。陽剛消極而來反。則漸長

盛而亨通矣。下動上順。是勤而以順行。是以无疾而无咎也。

反復其道。七日來復。天行也。

程子曰。其道反復往來。迭消迭息。七日而來復者。天道運行如是也。消長相因。天之理也。又曰。近取諸身。百理皆具。屈伸往來之義。

只於鼻息見之。屈伸往來。只是理。不必將既屈之氣。復爲方伸之氣。生生之理。自然不息。如復言七日來復。其間元不斷續。六陰護陽。已復生物。極必返。理須如此。又曰。凡物之歟。其氣遂盡。无復歸本原之理。天地間如洪爐。雖生物銷鑠亦盡。况既散之氣乎。天地爲用。此

既散之氣其造化者自是生氣。○朱子曰大德敦化而川流不窮。豈假天所消之氣以爲方息之資也哉。見其絪縕於彼。生於此。而內以著其往來之象爾。又曰有來天地中間。此氣升降上下。當分爲六層。十一月冬至自下而第一層生起。直到第六層上。至天爲四月。陽氣纔生足。便消下。而陰氣便生。只這一氣。利有攸往。剛長也。朱子曰以卦體言。既生則漸長矣。復其見天地之心乎。程子曰一陽復於下。乃天地生物之心也。先儒皆以

靜爲見天地之心。不知動之端乃天地之心也。非知道者孰能識之。又曰復見天地之心。一言蔽之。天地以生物爲心。○朱子曰。陰陽之下。一陽復生。天地生物之心。幾於滅息。而至此乃復可見。在人則爲靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。程子論之詳矣。邵子詩亦曰。冬至子之半。天心无改移。一陽初動處。萬物未生時。元酒味方淡。大音聲正希。此言如不信。更請問包犧。至哉言也。學者宜盡心焉。○愚按。程子之旨。重在動初。邵子之旨。重在動靜之間。正似小異。學者不可不察也。○朱子之有復卦贊。略曰。陰陽開一靜一動。於稊无蘆。全體妙用。奚啻於斯。潛陽壯陰。而日昭哉。此天地心。蓋翕之餘。斯闢之始。生意藹然。此其全美。其在予人。曰性之仁。斂藏方寸。包括无垠。有苗其萌。有懼有隱。予以充之。四海其準云云。

无妄。剛自外來而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。

朱子曰。剛自外來。說卦變。六說見本卦。剛健說卦德。剛中而應。說卦體。卦之善如此。故其占當

獲大亨而利於正。乃天命之當然也。

其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

此釋卦辭。朱子曰。其有不正。則不利有所往。欲何往哉。蓋逆天

之命。而天不祐之。故不可以有行也。

大畜。剛健篤實輝光。日新其德。

朱子曰。以卦德釋卦名義。程子曰。乾體剛健。艮體篤實。人之才剛健篤實。則所畜能大。充實而有輝光。畜之不已。其德日新也。

剛上而尚賢。能止健。大正

也。朱子曰：以卦變卦體釋卦辭。○大壯之四升爲上九，剛上也。上九陽剛之賢，加乎四五之上，尚賢也。遂成乾，良一體，以良之止，畜乾之健，能止健也。非大正之道，能若此哉。不家食吉，養賢也。利涉大川，應乎

天也。朱子曰：養賢亦取尚賢之象，應天以卦體下乾而言。

頤，貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也。自求口實，觀其自養也。朱子曰：釋卦辭。○貞吉，所養者正則吉也。所養自養，說見卦下。天地養萬物，聖人

養賢以及萬民。頤之時大矣哉。朱子曰：極言養道而贊之。程子曰：天地養育萬物之道，正而已矣。聖人則養賢才，與之共天位。

之道，輔相天地之宜，以養天下。至於禽獸草木，皆有養之之政，其道配天地，故夫子推頤之道，贊天地與聖人之功，曰：頤之時大矣哉。

大過，大者過也。朱子曰：以卦體釋卦名義，謂陽過也。棟橈，本末弱也。朱子曰：復以卦體釋卦辭。本謂初，末謂上，弱謂陰柔。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。朱子曰：以卦體釋卦辭。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。

曰：又以卦體卦體釋卦辭。程子曰：剛過而中，是虛不失中道，下謙上兌，是以巽順和說之道而行也。在大過之時，以中道巽說而行，故利有攸往，乃所以能亨也。大過之時大矣哉。

習坎，重險也。朱子曰：釋卦名義。水流而不盈，行險而不失其信。朱子曰：以卦象釋有孚之義。程子曰：陽動於險中，而未出於險，乃水性之流行，而未盈於坎也。陽剛中實居險之中，行險而不失其信者

也。坎中實，水就下，皆孚信義。維心亨，乃以剛中也。程子曰：維其心可以亨通者，乃以其剛中也。行有尚，往有功也。程子曰：若止不行，則常在險中矣。坎以能

行爲

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

朱子曰。極言之而贊其大也。程子曰。高不可升天之險。山川邱

陵。地之險。王公觀象。知險之不可陵也。故設爲之險。以守其國。保其民人。山河城池。設險之大端也。若夫尊卑之辨。貴賤之分。明等威。異物采。凡所以杜絕陵僭。限隔上下者。皆體險之用也。

離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。

朱子曰。釋卦名義。程子曰。萬物莫不各有所麗。天地之中。无麗之物。在人當審其所麗也。上

下皆離重明也。二五皆處中正。麗乎正也。君臣上下。皆有明德。而處中正。可以化天下成文明之俗也。

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

朱子曰。以卦體釋卦辭。程子曰。二五以柔順麗於中正。所以能亨。人

能養其至順。以麗中正。則吉。故曰畜牝牛吉。朱子又曰。六二柔麗乎中而得正。五雖中而不正。特借中字包正耳。

周易集傳卷八

咸感也。

朱子曰釋卦名義。

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。

朱子曰。以卦體卦德。象釋卦辭。程子曰。柔爻

上而剛。柔上。剛剛而成兌。剛下。變柔而成艮。陰陽二氣。相感相應而和合。是相與也。愚按。此自否變也。依朱子釋例。合云卦變。失偶未及耳。互見卦下。○朱子又曰。艮止則感之真。兌說則應之至。又艮以少男下於兌之少女。男先於女。得男女之正。婚姻之時。故其占亨而利貞。取女則吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。朱子曰。極言感通之理。

恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。

朱子曰。以卦體卦象卦德釋卦名義。程子曰。乾之初上居於四。坤之四下居於初二。交易處。則成震巽。○愚謂此自泰變也。依朱子釋例。

合云卦變。朱偶未及耳。互見卦下。○剛居上而柔居下。常道也。雷震則風發。二者相須交助。其勢常也。下巽順上翼助。以巽而動。常也。一卦剛柔之爻皆相應。剛柔相應。常也。此四者恆之道。所以爲恆。

恆。亨。无咎。利貞。久於其

道也。天地之道。恆久而不已也。朱子曰。恆固能亨。且无咎矣。然必利於正。乃爲久於其道。不正則久非其道矣。天地之道。所以長久。亦以正而已矣。利有攸往。終則有始也。

程子

曰天下之理未有不動而能恆者動則終而復始所以恆而不窮凡天地所生之物雖山川堅厚未有不變者故恆非一定之謂也一定則不能恆矣隨時變易乃常道也朱子曰恆非一定之謂故晝必夜夜復晝寒必暑暑復寒其在人冬日則飲湯夏日則飲水可以仕則仕可以止則止又如孟子辭齊王之金而受薛宋之饋皆隨時變易故可以爲常也又曰體之常所以爲用之變用之變所以爲體之常○以上釋卦辭

日月得天而能久照四時變化而能久成

聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

朱子曰極言恆久之道程子曰觀其所恆謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常

久之理則天地萬物之情理可見矣

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

朱子曰以九五一爻釋亨義爲其剛當位而應所以能知時而遯也

小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

朱子

曰以下二陰釋小利貞見其浸長故設戒令其貞正

大壯大者壯也剛以動故壯

朱子曰釋卦名義以卦體言則陽長過中者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可

見矣

朱子曰釋利貞之義而極言之所以大者以其正也天地之情不過於正大

晉進也

朱子曰釋卦名義

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

朱子曰以卦象卦德卦變釋卦

辭。程子曰：明出地上，離在坤上也。坤麗於離，以順麗於大明。此順德之臣上附於大明之君也。又其變自觀而來，爲六四之柔進而上行，以至於九也。此句用朱子，是爲諸侯能順附天子之明也。是以享寵錫而見親禮，費日之閒，三接見於天子也。

明入地中，明夷。朱子曰：以卦

象釋卦名。

內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。

朱子曰：以卦德釋卦義。程子曰：內卦離，文明之象。外卦坤，柔順之象。當紂昏暗，乃明夷之時。文王內有文

明之德，外柔順以事紂，蒙犯大難，內不失其明聖，而外足以遠禍患。此文王所用之道，故曰文王以之。

利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。

朱子曰：以六五爻之義釋卦辭。

子曰：明夷之時，利於處艱，而不失其貞正，謂能晦藏其明也。不晦其明，則被禍患，不守其正，則非賢明。箕子當紂時，內切近其難，然能藏晦其明，而自守其正志，箕子所用之道也。故曰箕子以之。朱子曰：箕子比干是一機心，見比干死，若更死諫，无益於國，徒使人君有殺諫臣之名，就他處此最難。微子去卻易，比干諫死，又一向索性。箕子在牛上落下，最難處，被其監繫，不免伴狂。外雖狂，心則定也。

家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。

朱子曰：以卦體九五六二釋利女貞。程子曰：陽居五，在外也。陰居二，處內也。男女各得其正位也。尊卑內外之正，合天地之義。

大義也。

家人有嚴君焉，父母之謂也。父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。

此推極家人之義。

子曰：家人之道，必有所尊嚴而君長者，謂父母也。雖一家之小，无尊嚴則孝敬衰，无君長則法度廢，有嚴君而家道正。家者國之則也，推一家之道，可以及天下，故家正則天下定矣。朱子曰：嚴君者，所尊嚴之君長。

賁，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。

朱子曰：以卦象釋卦名義。

說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以

小事吉

朱子曰。以卦體卦變卦體。爲三入于坤體中。故利西南。坤方。其義相出入。今解衆傳曰。往得衆。謂初九往而得坤衆。其旨甚明。變衆傳云。往得中。未詳其旨。光熙案。卦體下原本有脫簡。

解險以動。動而免乎險。

解。朱子曰。以卦體釋卦名義。程子曰。坎險震動。險以動也。不險則解。利西南。往得衆也。其來復吉。非離不動。則不能出難。動而出於險外。是免乎險難也。故爲解。

乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。

朱子曰。以卦變釋卦辭。坤爲衆。得衆謂九四入坤體。愚謂得中謂九二不往而居下卦之中。往有功。即謂四往而成得衆之功。皆主卦變而言也。詳見本卦象下。

天地

解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

朱子曰。極言而贊其大也。陰陽之氣。閉結之極。忽然迸散。出爲雷雨。只管閉結不解散。如何會有雷雨作。而使百果

草木皆遂其生意哉。

損。損下益上。其道上行。

朱子曰。以卦體釋卦名義。

損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。易之用。二益可用。三益應不時。

損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。

朱子曰。此釋卦辭。程子曰。卦辭簡直。謂當損去浮飾。夫子恐後人不達。遂以爲文當盡去。故詳言之。有本必有末。有實必有文。天下萬事。无不然者。无本不立。无文不行。父子

主恩。必有嚴順之理。君臣主敬。必有承接之儀。禮讓存乎內。待威儀而後行。尊卑有其序。非物采則无別。文之興實。相須而不可闕也。及夫文之勝末之流。遠本喪實。乃當損之時。非其所用而用之。不可也。謂文飾未過而損之。與損之至於過甚。則非也。謂爲過。柔爲不足。損益皆損剛益柔也。必順時而行。不當時而損益之。則非也。或損或益。或盈或虛。唯隨時而已。

○朱子曰。以卦體釋卦名義。程子曰。損於上而益下。則民說之无窮極也。自上而降已以下。其道大光。頤也。陽下居初。陰上居四。爲

朱子曰以卦體卦象釋卦辭程子曰五以陽剛中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶也濟艱險乃益道大行

益動而巽日進无疆。朱子曰。勑巽二卦之德。程子曰。勑上

朱子曰。祿言賢益之大。程子曰。天道資始。地道生物。化育成
物。各正性命。其益可謂无方所矣。聖人利益天下之道。應時

揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。

告白

程子曰。卽戎則所尙乃至窮極。夫之時所尙。謂剛武也。陰剛雖盛。終未終尙。有一念更富去。則君子之道。純一而无害者矣。乃剛是

之終也。朱子曰：剛長乃終，謂一變即爲純乾也。又曰：今人以爲陽不能无陰，君子不能无小人，故不可盡去。觀剛長乃終之言，則聖人豈不欲小人之盡去邪？但所以決之者，自有道爾。

姤遇也。柔遇剛也。

朱子曰：釋卦名。本非所望，而卒然值之，如不期而遇者，故爲遇。

勿用取女，不可與長也。

朱子曰：釋卦辭。一陰遇五陽，女德不貞，而壯之其取以自配，必害乎陽。程子曰：漸盛之際，將消歸於陽，不

可與之長久也。

天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。

朱子曰：以卦體言。程子曰：陰陽不相交遇，則萬物不生。天地相遇，則化育庶類，品物咸章明也。是謂羣剛皆遇九五之中，正故

其道大行於天下也。

姤之時義大矣哉。

萃聚也。順以說，剛中而應，故聚也。

朱子曰：以卦德卦體釋卦名義。程子曰：上說而下順爲上，以說道使民而順於人，心下說上之政令而順從於上，又陽剛處中正之位，而下有應助，如此故能聚也。

王假有

廟，致孝享也。

朱子曰：以下釋卦辭。程子曰：王者萃聚天下之道，至於有廟，極也。羣生至衆也，而可一其歸仰，人心莫知其鄉也，而能致其誠敬，鬼神不可度也，而能致其來格，天下萃合人心，總攝衆志之道，非一其至大莫過於宗廟。朱子曰：廟所以聚

祖考之精神，又人必能聚尸之精神，則可以至於廟而承祖考也。

利見大人亨，聚以正也。

程子曰：萃之時，見大人則能亨，聚以正也，得正則亨矣。萃不以正其能亨乎？

用大牲吉，利有攸往，順

天命也。程子曰：豐泰之時，爻於物者當厚，稱其宜也。物聚，力禮可以有爲，利有攸往，天理然也。故云順天命。

觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。

柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。

朱子曰：以卦變卦體釋卦辭。變義見本卦下。程子曰：柔升則坤上行也。巽所體卑而就下，坤乃順時而上升，時當升也。下巽上順，以巽順之道升也。二以剛中之道應

五五以中順之德，應二，是以大亨也。

用見大人，勿恤，有慶也。

以下釋卦辭。程子曰：凡升之道，必由大人，升於位則由王公，升於道則由聖賢，用巽順剛中之道，以見大人，必遂其升，勿恤，不憂其不遂也。遂其升，則己之福慶而禍慶及物

也。南征吉。志行也。程子曰：南，人之所向。南征，謂前進也。前進則遂其升而得行其志，是以吉也。

困，剛揜也。朱子曰：以卦體釋卦名。坎剛爲兌柔所揜。九二爲二陰所揜。四五爲上六所揜。所以爲困。

險以說，困而不失其所，亨。

其唯君子乎。朱子曰：此下以卦體卦體釋卦辭。程子曰：下險

而上說爲處險而能說，雖在困窮艱險之中，樂天安義，自得其說樂也。愚謂所字合爲句。亨字爲句。所如長止其所之所，雖在困中，不愧不作，泰然不失其常處，此之謂亨。能此者其唯君子乎。

貞，大人吉。以剛中也。貞，固則吉者，處困之道。大人則吉者，出困之才。此指二五而言。二五皆以剛居中，故能如此。

有言不信，尚口乃窮也。

程子曰：當困而言，人所不信，欲以口免，乃所以致窮也。以說處困，故有尚口之戒。

巽乎水而上水，井。井養而不窮也。朱子曰：以卦象釋卦名。義：程子曰：巽，木入於水下，而上其水者，井也。井之養物，取而不竭，德有常也。

改邑不改井，乃以剛中也。

以卦變說見卦下。坤體盡變，改邑也。九五剛中之體，不變而底坎不改井也。剛中指九五而言。

汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

朱子曰：以卦體釋卦辭。无喪无同，故不復出。程子曰：雖幾至，未爲用，亦與未繙井同。水出乃爲用，未出則何功也。瓶，所以引水而致用也。羸，敗其瓶，則不爲用矣。是以凶。

革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。

朱子曰：以卦象釋卦名。義：○說見卦下。

已日乃孚，革而信之。

程子曰：事之變革，人心豈能便信，必終日而後孚，在上者於改爲之

際，當詳告申令，至於已日，使人信之。人心不信，雖強之行，不能成也。先王政令，人心始以爲疑者有矣，然其久也必信，終不孚而成善治，未之有也。

文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。

朱子曰：以卦德

釋卦辭。程子曰：離爲文明，兌爲說，文明則理无不盡，事无不察，說則人心和順，革而能照察事理，和順人心，可致大亨而得貞。正如是變革得其至當，故悔亡也。天下之事，革之不得其道，則反致弊害，故革有悔之道。唯革之至當，則新舊之悔皆亡也。天地革

而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。程子曰：極言而贊其大。程子曰：推革之道，極乎天地變易，時終始也。天地陰陽，推遷改易，而成四時，於是生長成就，各得其

宜，革而後四時成也。時運既終，必有革而新之者，王者之興，受命於天，故易世謂之革命。武上應天命，下應人心，順乎天而應乎人也。

鼎，象也以木巽火，亨飪也。亨音烹。朱子曰：以卦體二象釋卦名義。程子曰：卦之爲鼎，取鼎象也。巽爲器，法卦象也。又以二體言鼎之用，以木從火，所以亨飪也。聖人亨以享上帝，而大

亨以養聖賢。朱子曰：因極其大而言之。亨，帝貴誠，用禮而巳。養賢則聖賢安，當極其盛，故曰大亨。巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

朱子曰：以卦象卦變卦體釋卦辭。程子曰：下體巽爲巽，順於理，謂明而中虛於上，爲耳目聰明之象。五居中又以柔而應剛，其才如是，所以能元亨也。○愚按：柔上行，主卦變，見卦辭下。

震，亨。朱子曰：震有亨道，不待言也。以下釋卦辭。震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。程子曰：震來而能恐懼，自修自懼，則可反致福吉也。笑言啞啞，言自若也。由能恐懼，而後自處有法則也。有則

則安而懼也。震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以爲祭主也。程子曰：雷之震及於百里，遠者驚，邇者懼，言其威遠大也。說不喪匕鬯，一句卦辭本謂誠敬之

至，威懼不能使之自失。秦傳以長子宜如是，因承上文辭之，謂其誠敬能不喪匕鬯，則君出而可以守宗廟社稷爲祭主。長子如是，後可守世祀承國家也。朱子曰：或謂出則鬯字之誤。

艮止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。

朱子曰：此釋卦名艮之義。止也。然行止各有其時，故時止而止，止也。時行而行，亦止也。艮體篤實，故又有光明之義。又曰：行固非止。

然得而不失其理，乃止也。○問艮象何以爲光明？曰：定則明。凡人胸次煩擾，則愈昏昧。中有定止，自然光明。莊子所謂泰宇定而天光發也。

艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不

獲其身，行其庭不見其人，无咎也。

朱子曰：此釋卦辭。易背爲止，以明背即止也。背者止之所也。以卦體言，內外之卦，陰陽敵應而不相與也。不相與則內不見己，外不見人，而无咎矣。晁氏云：艮其止，當依卦辭作背。

項氏云：古文背字爲北，有說爲止字之理。○程、朱釋經文艮其背，至无咎，今附于此。程子曰：人之所以不能安其止者，動於欲也。欲牽於前，而求其止不可得也。故艮之道，當艮其背，所見者在背，而背乃背之，是所不見也。止於所不見，則无欲以亂其心，而止乃安，不獲其身，不見其背也。謂忘我也。无我則止矣。不能无我，无可止之道，行其庭不見其人，庭除之間，至近也。在背則雖至近不見，謂不交於物也。外物不接，內欲不萌，如是而止，乃得止之道，於止爲无咎也。○朱子曰：身動物也。唯背爲止，艮其背則止於所當止也。止於所當止，則不隨身而動矣。是不有其身也。如是則雖行於庭，除有人之地，而亦不見其人矣。蓋艮其背而不獲其身者，止而止也。行其庭而不見其人者，行而止也。動靜各止其所，而皆主夫靜焉，所以得无咎也。○艮其背一句，是體。故朱傳言是以不獲其身，行其庭不見其人，四句只略對。○艮其背，只是得道理合如此。人自家一分不得，著一些私意不得。靜時不獲其身，動時不見其人。○艮其背不獲其身，是只見箇道理，不見自家行其所不見其人，是只見箇道理，不見人也。如君止於仁，臣止於忠，但見得事之當止，不見此身之爲利爲害，不見其人，又似不曾見人一般。不見有我，不見有物，只見所當止也。○有問程傳外物不接，內欲不萌一段，曰：亦有可疑。外物豈能不接？但當於非禮勿視，聽言動四者用力。伊川謂艮其背爲止於所不見，恐未然。○愚按：經文主象而言，釋已見本卦孔子傳主理而言。程朱說得之，而朱義較程尤精。蓋夫子云：艮其止，止其所也。則背即訓止。程子云：止於所不見，是見時又未必能止矣。朱子於止其所處見得即是大學知止章意思，故釋象全用此意。

漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。

朱子曰。以卦變卦體釋利貞之意。愚謂傳文首與女歸吉之辭而解之。所

以吉者。九五進而得位也。漸三陽卦自泰變。陽皆上升。惟九居五爲得位。是五之上往爲有功也。五巽女體。其進以正。不特可正家。且可以正邦也。夫子恐人未悟得位之旨。故復申言之曰。其所謂位。五之陽剛得中是也。剛而得中。其漸進以正可知已。

動不窮也。

朱子曰。又以卦德言漸進之義。程子曰。內艮止。外巽順。止爲安靜之象。巽爲和順之義。人之進也。若以欲心動。則躁而不得其漸。故有困窮。內止靜而外巽順。故其進動不困窮也。

歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也。

朱子曰。釋卦名義。程子曰。一陰一陽之謂道。陰陽交感。男女配合。天地之常理。天地不交。則萬物何從而生。男

女交而後有生息。有生息而後其終不窮。前者有終。而後者有始。是人之終始也。朱子曰。歸者女之終生育者人之始。

說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

朱子曰。說

動以卦德言。不當位。柔剛。以卦體釋卦辭。程子曰。說而動者。少女之事。故以說而動。所歸者妹也。所以此則凶。以諸爻皆不當位也。所處不正。何動不凶。不唯位不當。上三五皆有乘剛之過。男女有尊卑之序。夫婦有倡隨之禮。此常理如恆是也。苟不由常正之道。徇情肆欲。唯說是動。則夫婦潰亂。男牽欲而失其剛。姑扭說而忘其順。如歸妹之乘剛是也。所以凶。又无所往而利也。

豐。大也。明以動。故豐。

朱子曰。以卦體釋卦名義。

王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。

朱子曰。釋卦辭。王者至此極大時節。所尚者皆大事。又曰。日中則自然照天下。是貼

底閉句。

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。

朱子曰。發明卦辭外意。言不可過中也。程子曰。既言豐盛之至。復言其難常。以

爲誠也。日中盛極。則有仄映。月既盈滿。則有虧缺。天地之盈虛。尙與時消息。況人與鬼神乎。爲虛謂盛衰。消息謂進退。天地之運。亦隨時進退也。鬼神謂造化之跡。於萬物盛衰。可見其消息也。於豐盛之時。而爲此誠。欲其守中不至過盛。處豐之道。豈易也哉。朱子曰。盛德極常。須保守得日中時候。方得不然。便是僥倖傾壞。這處去危亡。只一開耳。又曰。天地舉全體而言。鬼神指其功用之跡。似有人所爲者。物到盛時必衰。雖鬼神有不能違。驟雨不終朝。自不能久而況其小者乎。

旅。小亨。柔得中乎外。而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。

朱子曰。以卦體卦德釋卦辭。程子曰。六上居五。柔得中乎外也。麗於上下之剛。順乎剛也。中謂得在外之

中。中非一揆。旅有旅之中。艮下。止上。離麗止而麗於明也。止麗於明。又不失時宜。然後得處旅之道。然旅困之時。非陽剛中正有助於下。故不能致大亨也。

旅之時義大矣哉。

重巽以申命。

朱子曰。釋卦義。又曰。風之吹物。无處不入。无物不鼓動。諸令入人。淪肌浹髓。亦如風之動物也。程子曰。重爲重復之義。君子體重巽之義。以申復其命令。申丁寧之謂也。

剛巽乎中正而志行。柔皆順

乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。

朱子曰。以卦體釋卦辭。剛巽乎中正而志行。指九五柔謂初四。程子曰。陽剛居巽而得中正。巽順於中正之道也。又上下之柔皆巽順於剛。其才如是。雖內柔可以小亨也。

兌。說也。

朱子曰。釋卦名義。

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。

朱子曰。以卦體釋卦辭。程子曰。陽居剛中。中心誠實之象。柔爻在外。接物而柔之象。故爲說而能貞也。說而能

貞。是以上順天理。下應人心。說道之至正至善者也。若夫遠道以千百姓之譽。苟說之道。則遠道不順。天干譽非應人。苟取一時之說耳。非君子之正道也。

說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。

說之大民勸矣哉。

先難並音去聲。

程子曰。君子之道。其說於民。如天地之施。感於其心。而說服无難。故以之先民。則民心說隨。而忘其勞。衆之和難。則民心說服於義。而不恤其死。說道之大民莫不知勸。勸謂信之而勉力順從人君之

道人心說服爲本。
故聖人贊其大。

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同。

朱子曰以卦變釋卦辭程子曰渙之成渙由九來居二六二居四也則陽剛之來不窮極於下而處得其中陰柔之往則得正位於外而上同於五巽順於五乃上同也故幸

王假有廟王乃在中也。

朱子曰在中是指廟中言宜在廟祭祀也。

利涉大川乘木有功也。

以卦象釋卦辭程子曰上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙涉則有濟渙之功也。

節亨剛柔分而剛得中。

朱子曰以卦體釋卦辭程子曰剛柔分處剛得中而不過所以爲節故能亨也。

苦節不可貞其道窮也。

朱子曰又以理言程子曰節至於極而苦則不可堅固常守其道乃窮極

也。

說以行險當位以節中正以通。

朱子曰又以卦德卦體言之惠謂以兌說行坎險故不至苦節此卦德也九居五爲當位而主節得節之中正者也故其道可以通行而不至苦此卦體也程子曰中正則通過則

苦天地節而四時成節以制度不傷財不害民。

朱子曰極言節道程子曰天地有節故能成四時元而則失序也聖人立制度以爲節故能不傷財害民人欲无窮苟非節以制度則侈肆而至於

傷財害

民矣。

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也。

朱子曰以卦體卦德釋卦名義程子曰二柔在內中虛爲孚誠之象二剛得上下體之中中實亦孚之象卦所以爲中孚上至誠以順巽於下有孚以

說從其上其孚如是乃能化於邦國也。

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟楫也。

朱子曰以卦象言愚按義說孚信之惑及於豚魚以象觀之當云及乎豚魚之信及猶及肩及人之及謂如豚

魚之信也。乘木巽象。舟虛以奇偶言。外實中虛。有舟虛象。中孚以利貞。乃應乎天也。朱子曰。信而正。剛應乎天矣。

小過。小者過而亨也。朱子曰。以卦體釋卦名。義與其辭。愚按。小者過而亨。乃是釋卦辭。小過亨三字。首句小過。以利害與時行。過字下疑脫亨字。程子曰。小事有時而當過。事固有待過而後亨者。小過所以能亨也。

也。程子曰。時當過而過。非過也。時之宜也。乃所謂正也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。朱子曰。柔得中以二五言。剛失位以三四言。愚按。得中二

五居卦中也。失位。三不得中。四不得止也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。朱子曰。以卦體言。愚謂外柔內剛爲飛鳥。雖卦體亦卦象

也。上逆下順。又夫子意。謂二陰在下順也。二陰在上則逆矣。

既濟。亨。小者亨也。朱子曰。上亨字下疑脫小字。利貞。剛柔正而位當也。以下釋卦辭。朱子曰。以卦體言。程子曰。剛柔正當其位者。其常也。利貞。利於如是之貞也。初吉。柔得中也。

終止則亂。其道窮也。程子曰。二居下體。方濟之初也。以柔順文明而得中。故能成既濟之功。濟之終。不進而止矣。九五之才。非不善。時極道窮。理必變也。唯聖人爲能通其變於未窮。變是也。而有終而無亂。

未濟。亨。柔得中也。朱子曰。指六五言。小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。此以卦體釋卦辭。三四五互坎爲小狐。其體上至五爻而止。是未出水中也。互坎下

爻乃在下坎水中。是其身已濟。其尾乃濡。不能接續其終也。詳見卦辭下。雖不當位。剛柔應也。程子曰。卦諸爻皆不得位。故爲未濟。雖卦云。未濟。男之窮。謂三陽皆失位也。愚謂六爻雖失位。然初與四二與五三與上皆剛柔相應。故卦辭

也。言亨

周易集傳 卷八